

सा म्य-सू त्र

विनोदा

अश्विल भारत सर्व-मेवा-मंघ-प्रकाशन

ग ज घा ट, का शी

प्रकाशक :

अ० वा० सहस्रबुद्धे,
मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ,
वर्धा (बम्बई राज्य)

पहली बार : ५,०००

मई, १९५८

मूल्य : भौतीम नये पैमे

(छह आना)

मुद्रक :

ओम्प्रकाश कपूर,

ज्ञानमण्डल लिमिटेड,

वाराणसी (बनारस) ५,३१६-१५

दो शब्द

आश्रम-पाठ में 'साम्यसूत्राणि' नामक एक नयी कृति जोड़ दी गयी है। गीता को मैंने 'साम्ययोग' नाम दिया है। गीता का साम्ययोगपरक विवरण 'गीता-प्रवचन' में लौकिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। बहुत दिनों से सोचता था कि उसे संस्कृत-सूत्रों के रूप में गूँथा जा सके, तो गूँथें। उड़ीसा में, कोरापुट जिले के घने जंगल में भूदान-यात्रा महीनों तक चली। उस समय इन सूत्रों को गूँथने (रचने) की प्रवृत्ति हुई। गीता-प्रवचन में ऐसे ही सूत्र मराठी में दिये गये हैं। किन्तु ये संस्कृत-सूत्र अधिक व्यापक अर्थ का समावेश करनेवाले बनाये हैं। मुझे ये चिंतन में उपयोगी पड़ते हैं। बीच-बीच में चित्त में एक मगीला उनका मंथन चलता रहता है। वेद, उपनिषद् आदि के सूत्रक शब्दों से वे उपस्कृत हैं। साम्ययोग का दर्शन कोरापुट के ग्राम-दान में प्रकट हुआ। उसकी प्रेरणा इनमें अंकित हो उठी है। इनके चिंतन से संघकों और साधकों के हृदय में साम्ययोग स्फुरित हो, यही अभिलाषा है।

११ नव ५५

अ नु क्र म

१. साम्य-सूत्र का विषय—परम साम्य	...	५
२. ज्ञानयोग की प्रक्रिया	...	१३
३. भक्तियोग की प्रक्रिया	...	२२
४. कर्मयोग की प्रक्रिया	...	३०
५. गुण-विकास की प्रक्रिया : त्रैगुण्य-सिद्धान्त	...	३९
६. गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति	...	४५
७. गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और अहंकार का निरसन	...	५४
८. गुण-विकास की प्रक्रिया : भक्ति से ही निस्तार	...	६४
साम्य-सूत्राणि	...	६९

सा म्य-सूत्र

साम्य-सूत्र का विषय—परम साम्य : १ :

अभिधेयं परम साम्यम् (सूत्र १)

‘गीता-प्रवचन’ के विषय ही ‘साम्ययोग-सूत्र’ में सम्युक्त में रखे गये हैं, किन्तु उन सूत्रों की रचना ऐसी नहीं की गयी है कि गीता-प्रवचन में जो भाष्य है, उनमें ही उसका अर्थ सीमित रह जाय। बल्कि, वह रचना अत्यन्त योगपूर्वक की गयी है। योग सूत्रों की तरह ही ये सूत्र हैं। इनकी कुल संख्या १०८ है।

यह हमारी पुरानी प्रथा है कि चंद सूत्रों में कोई चीज रख दी जाय, ताकि अध्ययन करनेवाले को गहरा खजाना उपलब्ध हो और सतत चिन्तन करने के लिए बाँट चीज रह जाय, तो कष्टग्रस्त करने में भी आसन्न हो।

सूत्र की परिभाषा

सूत्र वे हैं, जो सूचक होते हैं। ‘सूचनाम् सूत्रम्।’ जो सूचन करता है, वह सूत्र है। जो आपको सुझाता है, वह सूत्र है। आपको थोड़ा सा सुझा दिया, तो फिर आप ज्यादा सोच सकते हैं, उस पर कुल और प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसे वचनों को ‘सूत्र’ कहते हैं।

हम वचन में गीता को जीवन ग्रन्थ के तौर पर मानते आ रहे हैं। हमने अनेक भाषा के अनेक धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया, लेकिन उन सबमें गीता हमारे हृदय में प्रधान रही। गीता में लिए एक परिपूर्ण-मा ग्रन्थ हो गया है। उस ग्रन्थ के आधार पर, किन्तु चिन्तन के लिए बिल्कुल स्वतंत्र: ऐसा यह ‘साम्य-सूत्र’ है। जैसे पक्षी अपने पंखों में

चारों दिशाओं में उड़ान भरता है। वेमे ही हम उसके आधार पर चारों दिशाओं में घूम सकेंगे।

पक्षी की दो उपमाएँ

मैंने पक्षी की उपमा इसलिए दी कि कवियों के लिए वह एक विशेष उपमान रहा है। वर्ड्सवर्थ ने शानी पुरुष के वर्णन में एक कविता लिखी है। उसके सामने समाज-सेवा-परायण शानी है, जो भक्त है। वे भिन्न बौद्धिक शानी ही नहीं हैं। बौद्धिक शान का जिनके जीवन में माझा दर्शन होता है, वे ही भक्त कहलाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने चंडूल (Skylark) पक्षी के लिए कहा है :

A type of the wise that soars but never
 roams true to the kindred point of Heaven
 and Home. वह एक शानी पुरुष की मूर्ति है। चंडूल खूब भटकता है, परन्तु भटकते हुए भी वह स्वर्ग की ओर दृष्टि रखता है और अपने घोंसले की तरफ भी बराबर नजर रखता है। वह केवल स्वर्ग की ओर ही ध्यान रखता और घर की ओर ध्यान न रखता, तो वह भटकता है, ऐसा कहा जाता। और यदि वह भिन्न घर की ओर ही नजर रखता, स्वर्ग की ओर नजर न रखता, तो वह घर में ही रहता। परन्तु वह घोंसला और आसमान दोनों ओर ध्यान रखता है। इसलिए उसका वह भटकना 'विहार' कहा जाता है। ऐसी क्या चीज है, जो उसे भटकने नहीं देती ? वह चीज 'घर' है। उसमें आकर्षण भरा है। वहाँ बच्चे हैं।

नामदेव ने लिखा है :

'उडाली पक्षीणी गेली अंतराळा, चित्त बाळाजवळीं ठेबूनिषां।' मादा पक्षी आसमान में उड़ रहा है, परन्तु उसका चित्त बालक के पास ही रखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ के उपमेय को नामदेव ने बिल्कुल उल्टा दिया है। वर्ड्सवर्थ के पक्षी के लिए स्वर्ग में परमेश्वर है और घोंसले में परिवार। एक ओर जन-समाज की सेवा का आकर्षण है, तो दूसरी ओर ईश्वर-दर्शन की तृष्णा। स्वर्ग ऊपर है, इसलिए ऊपर उठना है। घन नीचे

है, इसलिए नीचे आना है। हम तरह दोनों की निष्ठा रखना बुद्धिमान लोगों का लक्षण है।

नामदेव की उपमा अधिक प्रिय

गीता में बुद्धिमान लोगों का लक्षण बताया है : 'म बुद्धिमान मनुजेषु' परन्तु नामदेव ने उपमा को उलटाकर कहा कि जैसे स्वेर बिहार में पक्षी अपने बालक की ओर चित्त रखता है, वैसे ही ससाररूपी आसमान में ऊपर-उपर भटकते रहने पर भी हमारा चित्त तो अपने मूलधाम में ही, जहाँ तुम बालकवत् सो रहें हो, लगा रहेगा। जहाँ बर्ड्मबर्थ का भगवान् आसमान में और समाज, गंसार घोंसले में है, वहीं नामदेव का भगवान् घर में है। नामदेव की उपमा में पक्षी चारों ओर आसमान में उड़ तो रहा है, लेकिन चित्त एक ही जगह, भगवान् में ही है। इसके लिए उत्तम उपमा पतंग की है। पतंग के एक छोर पर लम्बी रस्सी बाँधी रहती है। वहाँ में हाथ उभे पकड़ रहता है। वह एक केंद्र में केंद्रित रहकर चारों ओर विहार करने के लिए मुक्त है। मिर्च रस्सी की पकड़ हाथ में रहेगी, जो पतंग को केंद्र में बाँधे रहेगी। श्वेतप्रज पुरुष की जीवन-चर्या भी ऐसी ही होती है। उसका सारा ध्यान एक केंद्र में केंद्रित रहता है और फिर वह चारों ओर घूमता है। मध्य नामदेव की उपमा ज्यादा पसंद है। ऋग्वेद में उपमा दी है :

'पृश्नाः पतरं चितयन्त मक्षभिः।

पाथो न पाथुं जनन्ती उभे भनु ॥'

पतर याने पक्षी या परिन्दा—मेघमाला में विहार करनेवाला पक्षी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों की तरफ ध्यान देता है। क्योंकि पृथ्वी में परिवार है और स्वर्ग में परमात्मा। उसकी वृत्ति पुल जैसी रहती है। पुल दोनों तीरों में चिपका रहता है। कुछ जानी एंभे हांते हैं, जो एक ही तीर पर रहते हैं, बिलकुल अनासक्त, मंसारामृष्ट। लेकिन पुल का एक पाँव एक ओर होना चाहिए और दूसरा पाँव दूसरी ओर।

साम्य-सूत्रों की रचना

मैं कहना यह चाहता था कि ऐसे सूत्र लिखने का, अपना जीवन-आदर्श सूत्रों में रचने का, विचार लंबे समय से था। मैं ऐसे सूत्र लिखना चाहता था, जिनमें विहार तो चारों ओर कर सकें, फिर भी केंद्र में ही रहें। उनमें कुछ ग्रथन व्यवस्था भी हो, फिर भी वह ऐसी हो कि हम स्वैर विहार भी कर सकें। ऐसा एकांत मुझे कोरापुट में मिल गया। वहाँ के जंगलों में हमें बहुत ही एकान्त और रमणीय सृष्टि का स्पर्श मिलता रहा। इन सूत्रों का परिकार करने में दो-एक महीने लग गये होंगे।

इन सूत्रों में जो शब्द हैं, वे अनेक शास्त्रों से इकट्ठे किये गये हैं। कुछ वेदों में, कुछ भगवद्गीता में, कुछ ब्रह्मसूत्रों में, कुछ विभिन्न संत-ग्रंथों में, कुछ मनुस्मृति में, तो कुछ भागवत में। इस तरह जगह-जगह में चयन चुनकर शब्द लिये गये हैं। उनमें से शायद ही ऐसा कोई शब्द होगा, जो किसी ग्रंथ में से न चुना हो। हाँ, 'आत्मशक्तेर्मानात्', 'ततः सामनमुक्तिः', ऐसे सूत्रों में हमारे विचार के कुछ नये शब्द भी हैं। बाकी कुल के-कुल शब्द शास्त्रों में से चुने हैं। इसलिए इन सूत्रों पर आप जितनी गहराई से मोचेंगे, उतना ही गहरा अर्थ प्राप्त कर सकेंगे।

प्रथम सूत्र

हमारा प्रथम सूत्र है 'अभिधेयं परम साम्यम्'। हमारा अभिधेय क्या है? आज की भाषा में कहें, तो हमारे चित्तन का विषय क्या है? हमने कहा कि हम काम में हमें चित्तन-सर्वस्व लगाना है। उसे हम ध्येय का लक्ष्य भी कह सकते हैं। ध्येय याने ध्यान का विषय। 'ध्येय' दुर्गम विषय होता है, तो 'लक्ष्य' नजदीक है, प्रत्यक्ष या सामने है। अभिधेय इन दोनों में भिन्न है। वह कुल जीवन के चित्तन का विषय है। गिरा ध्यान और दृष्टि का नहीं, बल्कि कृति, उक्ति, सबका जो विषय है, वही अभिधेय है। अर्थात् जिस दिशा में जीवन के समूचे चित्तन को ले जाना है, इष्टियों को मोड़ना है, लक्ष्य करना है, उसीको 'परम साम्य' कहते हैं।

साम्ययोग—जीवन का सारमर्मस्व

हमने गीता का 'साम्ययोग' नाम दे रखा है। आज तक उसे विविध नाम दिये गये हैं। लोकमान्य तिलक ने उसे 'कर्मयोग' नाम दिया, तो किसीने 'ज्ञानयोग' या 'भक्तियोग' कह दिया। गांधीजी ने उसे 'अनामक्तियोग' कहा है। गीता एक ही ग्रंथ है। लेकिन अपनी-अपनी रुचि और दृष्टि के अनुसार उसे अलग अलग नाम दिये गये हैं। उसके अध्ययन में तरह-तरह के दर्शन और अनुभव आये, तो नाम भी विविध दिये गये। हमने उन नामों को इतना पसन्द नहीं किया, जितना कि 'साम्ययोग' नाम को। सम्भव है, यह नाम पसन्द करने में जमाने का या जो काम उठा लिया है, उसका, कुछ असर हो; पर बहुत अधिक सम्भव तो यही है कि जीवन का रहस्य साम्ययोग है। और चीजों में इतना रहस्य नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, अनामक्ति आदि व्यावर्तक चीजें हैं। ये बचानेवाली चीजें हैं। उनकी भी जरूरत है। ये बचानेवाली जरूर हैं, पर शायद त्रिपय को बतानेवाली नहीं। इसीलिए हमने हमें 'साम्ययोग' ही नाम दिया। हमारी दृष्टि 'साम्ययोग' नाम पर ही स्थिर हुई, क्योंकि जीवन का वही सारमर्मस्व है।

परम साम्य की व्याख्या

'परम-साम्य' में 'परम' शब्द महत्व का है। जहाँ उसे परम साम्य का रूप देने है, वहाँ वह केवल आर्थिक या सामाजिक वस्तु नहीं रहती। आर्थिक और सामाजिक साम्य भी चाहिए। परन्तु इन दोनों में बढ़कर एक साम्य है—मन का मन्तुलन या मानसिक साम्य। लेकिन इन तीनों में भी पर कोई एक चीज है, जो 'परम साम्य' कहलाती है। एक है—आर्थिक साम्य, जो हर एक व्यवहार में मददगार होता है। दूसरा है—सामाजिक साम्य, जिसके आधार पर समाज में व्यवस्था रहती है। तीसरा है—मानसिक साम्य, जिसमें मनुष्य के मन का नियन्त्रण होता है, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं तो, भ्रष्टा मनुष्य मनुष्य की चाह में

हृदय-उत्थर घुमता गंगा, लेकिन पायेगा दुःख ही । इसके लिए मनोयोग बहुत जरूरी है ।

शुकदेव ने भागवत में कहा है :

‘परो हि योगो मनसः समाधिः’

‘मर्चे हि योगो मनोनिग्रहांताः’

याने मयमें श्रेष्ठ यदि कोई योग है, तो वह मन का समाधान है । ‘ज्ञानयोग’ है, ‘मयके मूल में कहीं न कहीं मनोनिग्रह पड़ा है, चाहे वह ज्ञानयोग हो, कर्मयोग हो या भक्तियोग ही क्यों न हो ? मन का कुछ यन्त्रिपूर्वक ही मही, चाहे मिथी गिलाकर भी, निरोध करना ही है । इन मयमें परम योग क्या है ? तो शुकदेव कहता है : ‘परोयोग है चित्त का समाधान, चित्त का समतुलन, चित्त का साम्य’ । चित्त का साम्य परम साम्य है । आर्थिक, सामाजिक साम्य में मानसिक साम्य निःसंशय श्रेष्ठ है । परन्तु इन तीनों साम्यों से परे एक साम्य है, जिसके अंत में ये सारे आ जाते हैं । वह है, आत्यंतिक परम साम्य । वह वैज्ञानिक क्षेत्र में भी ऊँचा चला जाता है । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र तो साधारण मध्य-क्षेत्र है । मानसिक क्षेत्र ऊँचा है, जो जीवन का नियंत्रण करता है । परन्तु परम साम्य वह चीज है, जो वैज्ञानिक और नैतिक क्षेत्र से भी ऊँचे जाता है याने वह आध्यात्मिक भूमिका पर आरुढ़ हो जाता है । माराण परम साम्य याने ‘ब्रह्म’ । इसके बिना उसका दूसरा कोई अर्थ ही नहीं हो सकता । इसलिए, हमारा लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति हुआ । इसके बिना दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता ।

परम साम्य क्यों ?

मवाल यह उठता है कि यदि हमारा लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है, तो कह देंगे - ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ और ये सूत्र ‘ब्रह्मसूत्र’ ही हो जाते । फिर हमें ‘साम्यसूत्र’ नाम क्यों दिया ? हमने इसे ‘ब्रह्मसूत्र’ नाम इसलिए नहीं दिया कि हम एक पद्धति बताना चाहते हैं । हमने ‘परम साम्य’

बताया है। याने छोटे-छोटे साम्यों का उपयोग करते-करते परम साम्य तक कैसे पहुँचे। इसकी पद्धति बतायी। गीता ने कहा है :

‘इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।’ जो लोग साम्य एकदम और उसका विकास करते-करते जहाँ निर्दोष साम्य तक पहुँच जायें, वही वे ब्रह्म में स्थिर हो जायेंगे।

मान लीजिये, कोई योगी है और हीरा, पत्थर, मिट्टी इत्यादि सब समान मानता है। ‘ममलोष्टाश्मकांचनः ।’ बल्कि मिट्टी को ज्यादा ही कीमत देता है। अर्थशास्त्र में उसकी कीमत अधिक है, पर यह समान मानता है। परन्तु इतने में परम साम्य नहीं बनता। हाँ, चित्त में कांचन वैराग्य आ जाय, तो वह परम साम्य की प्राप्ति का एक साधन हो जाता है। कर्त्तृ शीतोष्णादि सहन करता है, तो वह भी एक साधन है। शरीर को काबू में रखने का मतलब यह नहीं कि शरीर में बँध करे या वह विज्ञान के जिन नियमों पर चढ़ा है, उन्हींका उल्लंघन करे। अकरानार्थ नें लिया गया है :

‘क्षुब्धव्याधिश्च चिकित्स्यातां प्रतिदिनं भिक्षां पथं भुज्यताम् ,
स्वाद्वर्षं न नु याच्यतां विधिवशान् प्राप्तेन सम्पुष्यताम् ।’

क्षुब्ध का व्याधि ममज्ञा और उसकी चिकित्सा करो। हर रोज भिक्षा में जो मिले, औषध ममज्ञाकर उसका सेवन करो। मीठी चीज मत माँगो। भिक्षा में जो कुछ मिले, उमीम संतोष मान लो। क्षुब्धव्याधी व्याधि का जो औषध जितनी मात्रा में देनी है, उतनी मात्रा में ही दी जाय, कम-ज्यादा मात्रा में नहीं। मीठा औषध है इसलिए ज्यादा, कटुवा है इसलिए कम—यह नहीं चलेगा। यह उमा अकराचार्य की है। इसलिए शीतोष्णादि सहन करने का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक नियमों की परवाह न करे, बल्कि विज्ञान के नियमों का ठीक विचार करके ही शरीर को कमे। केरल की बारिश की मार में हमारी यात्रा चली, फट्ट की हवा ने हमारा गला पकड़ लिया, तो वह यात्रा का योग गिर गया, ऐसा कहने का मौका न रहना

चाहिए। ३५०' बारिश में हमें अनुकूल होना चाहिए, बारिश हमारे अनुकूल नहीं होगी। ध्यान रखें कि बारिश होने पर किस तरह बर्ताव किया जाय। योगपूर्वक ही व्यवहार होना चाहिए। तितिक्षा क' अर्थ यह नहीं कि हम विज्ञान के नियमों का ही विरोध करें।

अपर साम्यों में परम साम्य का दर्शन

हमें अनेकविध साम्यों में श्रेष्ठ साम्य मानसिक साम्य है, परन्तु इसके भी परं ब्रह्म है। मनस्यः समाधि—मानसिक समाधान या मानसिक साम्य प्राप्त करने की वस्तु है, परन्तु परम साम्य तो दुनिया में है ही। उसे प्राप्त क्या करना है? वह तो है ही। इसलिए उसका आविष्कार ही करना है, उसे खोजना है। वह कोई बनाने की चीज नहीं। हमें आर्थिक, सामाजिक या मानसिक साम्य स्थापित करना है, परन्तु परम साम्य स्थापित करने की बात ही नहीं। हमें भिन्न-भिन्न अपर साम्यों की स्थापना करनी है। अपर साम्य प्राप्तव्य है, स्थापित करने योग्य है। उसे स्थापित करने में उस परम साम्य का दर्शन होगा, जो पहले में ही मौजूद है। वह हमारे अधत्व के कारण नहीं दीग्यता था। हम इतनी भादी माधन क्रिया दिग्वाना चाहते थे, इसलिए 'अभिधेयं परम ब्रह्म' लिख सकते थे। अगर वह लिखते, तो शाकर भाष्य के साथ पूरी तरह मिल जाते और उसे लिखने की भी कोई जरूरत न होती। परन्तु हमने कह दिया : 'अभिधेयं परम साम्यम्'। जब नये सूत्र लिखने बैठे, तो पुराने सूत्र लेकर नवयुग के अनुकूल चीज होनी चाहिए। इस तरह स्पष्ट है कि अपर साम्यों की प्राप्ति करके परम साम्य का दर्शन होगा। तो 'अभिधेयं परम साम्य' सम्पन्न हो जायगा।

पाण्डवपुर (मैसूर)

३०-९-'५७

महा वाक्यम् अनुचिन्तयेत् (सूत्र ७०)

ततः शासनमुक्तिः (सूत्र ७१)

आत्मशक्तेर् भानात् (सूत्र ७२)

‘महावाक्य’ वे कहलाते हैं, जो योगियों और महर्षियों के अनुभव के मार रूप छोटे छोटे अनुभव के आदेश हैं। वे अर्थ में महान होने हैं, इसलिए ‘महावाक्य’ कहलाते हैं। दुनिया के जो सबसे छोटे वाक्य हैं, उनमें महावाक्यों की गिनती है, जैसे ‘तन् त्वमसि’, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ आदि। यह अपने देश की एक विशेष साधना है, जो दूसरे देशों, दूसरे धर्मों या सम्प्रदायों में कम पायी जाती है।

‘अनुचिन्तयेत्’ याने ‘मत्तत चिन्तयेत्’, ‘निरन्तर चिन्तयेत्’, ‘प्रतिक्षण चिन्तयेत्’, ‘आमरण चिन्तयेत्’, ‘आजीवन चिन्तयेत्’। अपने हर एक काम में महावाक्य का चिन्तन करें। विभिन्न आचार्यों ने उसकी प्रक्रियाएँ बहुत विस्तार के साथ समझायी हैं। उनमें बहुत विविधता है। ‘मं वह हूँ’—‘सः अहं अस्मि’। तो ‘मं वह हूँ’, हम वाक्य में ‘मं’, ‘वह’ और ‘हूँ’ कहने में क्या अर्थ निकलता है? इसी तरह ‘तन् त्वमसि’, इसमें ‘तन्’, ‘त्वम्’ और ‘असि’ कहने में क्या तात्पर्य निकलता है? इसी बहुत बारीक चर्चा की गयी है। उन्हीं चर्चाओं के अनुसार सम्प्रदाय बने हैं। रामानुज सम्प्रदाय महावाक्य का चिन्तन एक प्रकार में करता है, तो शांकर-सम्प्रदाय दूसरे प्रकार में। मध्व, निम्बार्क, वल्लभ, विष्णुभक्तानी और भी भिन्न भिन्न प्रकारों में करते हैं। वेदान्त के अन्य विचारक और ही किसी प्रकार में करते हैं। गीता के तेरहवें अध्याय के आधार पर हमने ‘गीता प्रवचन’ में लिखा है कि ‘हम शरीर में भिन्न हैं’, इतनी पहचान आमानी में होती है: क्योंकि शरीर में फर्क होते हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, उसके

लिए हम इलाज करते हैं। हमलिए शरीर के फर्क, दोष, बीमारियों आदि को पहचानने और उसके लिए इलाज ढूँढ़नेवाले हम इस शरीर से भिन्न हैं, यह पहचानना मुश्किल नहीं ! लेकिन इतने में महावाक्य का अनुचिन्तन नहीं होता। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ मैं उसका एक अर्थ रख रहा हूँ, पर उसके लिए मेरा कोई आग्रह नहीं।

महावाक्य-चिन्तन

‘तन् त्वम् अस्मि’-‘त वह है।’ इस महावाक्य में ‘वह’ याने विशाल विश्वरूप-परिपूर्ण शक्ति, जिसमें भरी हुई है। ‘त’ याने जो अपने को महगम कर रहा है। देह के अन्दर विराजमान, सीमित, मर्यादित, अल्पशक्तिवाला, जैसा त अपने को मान रहा है, अनुभव कर रहा है, वैसा नहीं है; बल्कि त ‘वह’ है ! बहुत ही ऊँची उड़ान, असम्भव-सा चिन्तन और अपने नित्य के अनुभव के विरुद्ध सोचने का आदेश यह है ! त कहता है कि ‘मै दुर्बल हूँ’, तो वह कहता है कि ‘तु दुर्बल नहीं, बलवान है।’ त कहता है, ‘मैं बीमार हूँ’, तो वह कहता है, ‘नहीं-नहीं, त स्वस्थ है।’ त कहता है, ‘मैं बुद्धिहीन हूँ’, तो वह कहता है, ‘नहीं, त बुद्धि में पर है।’ यह बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसका चिन्तन करना आसान नहीं।

‘त देह में अलग है’ यह समझना तो आसान है; परन्तु ‘म वह है’ यह समझना आसान नहीं ! उसके लिए दूसरी साधना करके अपनी शुद्धि करनी होती है। बीच में कई रुकावटें आती हैं। इन्द्रिया, मन और बुद्धि की रुकावटें आती हैं। परिस्थिति की भी रुकावटें आती हैं। पर-तु हम उन्हें अधिक महत्त्व न दे, उन्हें छोड़ दो; क्योंकि जो अपने निज स्वरूप का चिन्तन करने बैठा हो-‘मैं देह में अलग हूँ’, इसका चिन्तन करने बैठा हो, वह परिस्थिति की पवाह नहा करेगा। यदि वह भी परिस्थिति के कारण आनेवाली बाह्य उपाधियों के फेर में आयेगा। जैसे कि प्रायः मनुष्य आता ही है, तो वह चिन्तन में

अधिक प्रगति न कर सकेगा। इसलिए वह बाह्य उपाधियों से दबता नहीं, यही मानकर हम आगे बढ़ें। फिर भी, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि के कारण जो रुकावटें पैदा होती हैं, उनमें उन्हें अधिक मात्रा में होती ही है।

मान्यताओं की मर्यादा और अर्थ

‘कन्वेन्शन्स’ (Conventions) ‘नॉशन्स’ (Notions) और ‘आइडियाज’ (Ideas) याने रूढ़ियों, मान्यताओं और कल्पनाओं की पकड़ मन पर रहती है। फिर कर्तव्य भावना (Sense of duty) भी है। जब मैं आध्यात्मिक दृष्टि में चिन्तन करने बैठता हूँ, तो कुल की कुल कर्तव्य भावना गलत मान्यता पड़ती है। कुछ गलती और कुछ गलत, ऐसा नहीं मान्य होता। यह कर्तव्य-भावना मान्यता पर याने कुछ मानी हुई चीजों पर ही निर्भर रहती है। ये मानी हुई चीजें मान लेने में सही मान्य होती हैं और न मान लेने में गलत !

लक्ष्मण यदि मानता कि ‘मैं दशरथ का पुत्र हूँ’, तो वह राम के साथ वन में न जाता ! राम ने उसे कहा भी कि ‘तू दशरथ का पुत्र है, दशरथ की सेवा में यहाँ रह जा, तो तेंगें लिए भी अच्छा है।’ यदि राम के साथ न जाकर ‘मैं पिता का पुत्र हूँ, बड़ा भाई राम वन में जा रहा है, तो यहाँ रहकर भरत को मदद देना भी मेरा कर्तव्य है। पिता को भी वह अच्छा लगेगा’, यह सोचकर लक्ष्मण रह जाता, तो ब्रान्मीकि हमकी भी प्रशंसा करता, क्योंकि वह तटस्थ पुरुष था। जो कोई जिस किसी भी कर्तव्य भावना में जो भी काम कर ले, वह प्रशंसा पात्र है। एक के ऊपर एक स्तर होता ही है। जो मनुष्य जिन स्तर पर है, उस स्तर पर रहकर कर्तव्य में प्रेरित होकर वह आचरण करता है, तो वह अच्छा ही है। यदि लक्ष्मण मानता कि ‘मैं दशरथ का पुत्र हूँ’, तो उसका वह मानना गलत नहीं था। परन्तु उसने माना कि ‘मैं राम का भाई हूँ।’ ये दो दशरथ का पुत्र और राम का भाई, ये दो अलग नहीं,

एक ही है, उनमें विरोध नहीं। फिर भी जहाँ दो पक्ष हो जाते हैं, राम-पक्ष और दशरथ पक्ष, वहाँ फैसला करने की बात आती है। वहाँ 'हम दोनों' कहने में कोई नतीजा न निकलेगा। दो में से एक हूँ, यही कहने में फैसला हो जाता है। लक्ष्मण ने फैसला किया कि 'मैं राम का भाई हूँ।' यश, मामला खतम हो गया। यह मानने की बात थी। यदि वह मानता कि 'मैं दशरथ का पुत्र हूँ', तो वह भी मानने की बात थी। इसी तरह सारी कर्तव्य भावना मानने पर निर्भर है।

परम साम्य का मार्ग

मान्यता पूर्णतया नहीं होती है। किसीकी निजी मान्यता के हिसाब में एक मान्यता अधिक नहीं होती है, एक कम नहीं होती है या बिल्कुल गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कर्तव्य-भावना का बोझ सिर पर न रहे, कुल की कुल हजामत हो जाय, एक भी बाल न बचा रहे ! 'तुझे कर्तव्य है नहीं, तू कर्तव्यातीत है', इस तरह अपने स्वरूप को पहचानने के विषय में भावना की वे सारी बाधाएँ उपस्थित होती हैं। फिर बुद्धि की बाधाएँ भी आती हैं। 'इन सबमें मैं पर हूँ', यह समझना कठिन है। भावना में हम पर हैं, ऐसा मानें, तो जीवन मुक और निस्सार हो जायगा, ऐसा लगता है और बुद्धि में भी अलग मानें, तो फिर कहा पहुँचे ? इस तरह इसे पहचानने में ये सारे विघ्न आते हैं। इसलिए धीरे धीरे अनुभव, धैर्य और तपस्या से एक-एक परदा दूर करना पड़ेगा, चिन्तन-मनन करना होगा। उसके लिए जितने साधन हैं, उन सबकी मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही यह चिन्तन भी जारी रहना चाहिए कि 'मैं वह हूँ।' फिर उसका अनुभव आयेगा।

क्योंकि कहना है कि 'अद्वैतस्य साम्य'—तू भ्रष्टा रख। मनुष्य भ्रष्टा रखता है, तो उसमें ताकत आ जाती है। धीरे-धीरे यह अनुभव आता है। महावाक्य के अनुचिन्तन की यह एक विशिष्ट ही प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य देह, मन, इन्द्रियाँ, वामना, भावना, बुद्धि आदि सबमें परे हो

जाता है और अपनी मूल स्थिति में आता है, परम साध्य में आकर पहुँच जाता है।

महावाक्य-चिन्तन की प्रक्रिया हमारे देह की विशेष प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नाम स्मरण की प्रक्रिया के करीब है। जैसे भक्ति मार्ग में नाम-स्मरण की प्रक्रिया है, वैसे ही वेदान्त में महावाक्य-चिन्तन की है। नाम स्मरण की प्रक्रिया आसान है। बहुतों को वह मदद पहुँचाती है और सान्त्वना देती है। वाक्य-विचार के चिन्तन की प्रक्रिया अन्दर में भी मदद पहुँचानेवाली है। ऐसे दोनों प्रक्रियाएँ परस्पर निकट आती हैं।

महावाक्य-चिन्तन में शासन-मुक्ति

महावाक्य के अनुचिन्तन में क्या होता है? तो, 'ततः शासन-मुक्तिः।' 'शासनमुक्ति' शब्द हमने बहुत चलाया है। पहले हमने 'शासनहीन' शब्द चलाया था, जो अविवेक में निकल पड़ा था; लेकिन बाद में छानबीन करके समचित्त शब्द ध्यान में आया, जो हम मंत्र में दाखिल कर दिया। 'गीता प्रवचन' में उमकी व्याख्या करते हुए एक छोटी-सी बात कही है: "मनुष्य अपने को देह, मन और बुद्धि में अलग मान ले, तो उसका पूरा अर्थ हो सकता है। परन्तु देह में भी अलग मान ले, तो जालिम लोगों की कुछ न चलेगी। उनकी इसलिए चलती है कि आपकी अपने देह पर आसक्ति है। उसमें लाभ उठाकर आपको वे भयभीत करते हैं। वे शस्त्रास्त्र खण्ड करते हैं, दमन का आयोजन करते हैं, तब मनुष्य उरता है।" किन्तु महावाक्य का अनुचिन्तन चलने पर तो ध्यान में आयेगा कि मैं छोटा रूप नहीं हूँ, इसलिए छोटे रूप का विनाश का जो भय दिखाने हैं, वह काम में न आयेगा। फिर किसी बाहरी जुन्मी मनुष्य की सत्ता आप पर नहीं चलेगी। परन्तु हम मंत्र का यह मुख्य अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि आप पर मन की सत्ता नहीं चलनी चाहिए।

आज मनुष्य के जीवन पर मन की सत्ता चलती है। लोग कहते हैं कि 'हम स्वतंत्र हैं, किसीका आदेश नहीं मानेंगे।' पर वे निश्चय मन का

आदेश मानकर ही चलते हैं ! नाम तो है—इच्छा-स्वातंत्र्य, पर उसका अर्थ होता है, मानसिक गुलामी; अपने मन की गुलामी ! मनुष्य को भ्रम होता है कि आजादी है, लेकिन होती है गुलामी ! 'हम आजाद हैं, हम दूसरों की बात न मानेंगे', इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा याने हमारा जो बाध्य रूप पैला हुआ है, उससे हम अपने को अलग मानते हैं, अर्थात् अपने को सकुचित बना लेते हैं ! 'हम किसीकी भी नहीं मुनते', ऐसा कहते हो, तो मन की भी मत मुनो ! संभव है कि दूसरा तुम्हारे मन में ज्यादा अकलवाला हो। तब दूसरों की न मुनने का मतलब है, दूसरों की अकल ज्यादा होने पर भी उसकी न मुनना और अपने मन की मुनना ! मेरा हाथ कमजोर है। वह मेरे शरीर का हिस्सा है। पर मैं स्वावलंबन का घमंड नहीं करता कि मैं अपने ही हाथ में काम लूं। 'मैं' याने कौन ? क्या यह हाथ 'मैं' हैं ? यह हाथ टूट जायगा, तो दूसरों का हाथ भी मेरा ही है ! इतना समझने की अकल मुझमें होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने कमजोर हाथ में काम नहीं लेता, दूसरों के मजबूत हाथ में लेता हूँ। यह अकल का काम है। अपने ही हाथ में काम लेने का आग्रह रखना मूर्खता है। वैसे ही, अपने कमजोर मन की बात मानने का आग्रह रखना और दूसरों की मजबूत अकल को न मानना मूर्खता है। इच्छा-स्वातंत्र्य तब होता है, जब इच्छा मिटती है। यह ऐसा अजीब इच्छा स्वातंत्र्य है कि इच्छा मिटने ही स्वातंत्र्य हाथ लग जाता है !

मन की गुलामी

टान्स्टोय की एक छोटी-सी किताब का मुझ पर बड़ा असर हुआ है, जिसका नाम है—Slavery of our Times (हमारे जमाने की गुलामी)। उसमें उसने बताया है कि 'आजादी आती है, तो नाममात्र की आती है, परन्तु उसका अर्थ यह होता है कि पुरानी गुलामी गयी और आजादी के नाम से नये प्रकार की गुलामी आयी। लोग समझते हैं कि हम आजाद हो गये, बड़ा पराक्रम कर लिया, गुलामी में नुन हुए।

परंतु उसका अर्थ यह है कि पुरानी गुलामी से मुक्त हुए, पर नयी जो चीज आयी, वह आजादी नहीं, गुलामी है !' बहुत दफा राष्ट्रों के बारे में वही चलता है। इटली और जापान में आजादी आयी और फौरन उन्होंने गुलामी का आरंभ किया !

हमारा भी हाल ऐसा ही होता है। हम कहते हैं कि हम आजाद हुए, 'अपनी इच्छा' के अनुसार काम करेंगे ! लेकिन वह इच्छा आपकी है या और किसीकी ? 'आपकी' इच्छा है ही नहीं, इच्छा तो 'मन की' होती है। आप तो इच्छा से परे हैं। इच्छा के मुताबिक काम करने का अर्थ है, मन के मुताबिक काम करना। मन तो मेरा नौकर है। मैं 'अपनी इच्छा से' चट्टंगा याने 'नौकर' के अनुसार चट्टंगा। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा अक्लवाला है, तो भी मैं उसकी इच्छा के अनुसार न चट्टंगा, अपने नौकर की इच्छा से चट्टंगा, क्योंकि वह मेरा नौकर है !! अगर नौकर से अपनापन लगाना है, तो पड़ोसी से क्यों नहीं ? परन्तु पड़ोसी के साथ अपनापन लगाने का हमने तय नहीं किया और नौकर के साथ लगाने का तय किया है ! इस तरह हम अपने नौकर के गुलाम बनते हैं !! ऐसा कौन गुलाम है, जो अपने स्वामी का गुलाम नहीं है ?

इस तरह आजादी के नाम से हम किमी-न-किमी गुलामी में पड़ते हैं ! तो, उन सब गुलामियों में मुक्त होना पड़ेगा। महावाक्यों के अनुचितन की यह खूबी है कि वह लोगों को बिल्कुल आग्विरी चोटी तक पहुँचा देता है। जहाँ यह कहा कि 'सत्त्वमसि' 'तू वह है', वहाँ वह पहाड़ दजे पर जाता है; उसमें सर्वथा शासनमुक्ति होती है। अपने पर किसीका शासन नहीं चलता है। न कोई सामाजिक शासन चलता है, न मनुष्य आदि का शासन, न वामना का और न किमी जीव का। पूर्ण शासन मुक्ति होती है !

आत्म-शक्ति के भान का गौरव

वह क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वह इस तीसरे सूत्र में है 'आत्मशक्तेर् भानान्'—इसमें आत्मा की शक्ति का भान होता है।

शक्ति कहाँ है ! आत्मा में ! और कहाँ भी शक्ति का स्रोत नहीं है । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् आत्मा ही है, पर मनुष्य को भास होता है कि शक्ति हाथ, पाँव, आँख और कान में है ! अभी मेरा कान गड़बड़ कर रहा है । किसी दिन वह कहेगा कि अब मुझे रुखसत दो ! मैंने अपने मन को समझा दिया है कि यह कान छुट्टी लेंगा, तो तू बहुत मुक्ति पायेगा ! फिर मूखों की बात तो मुननी ही नहीं पड़ेगी और स्वयं समय बच जायेगा ! लेकिन अगर कल आँखें रुखसत ले, तो ? मेरी आँख भी कान के जैसी ही भागने की कोशिश कर रही है ! फिर मिन्टन कवि की-सी मेरी हालत होगी ।

मिन्टन कविता तो बहुत अच्छी लिखता था, पर राजनीति में बहुत पट्टा था । लेकिन जब वह अन्धा हो गया, तो उसकी राजनीति छूट गयी । उसमें पहले वह हर रोज राजनीति पर लिखता था । पर आज कोर्ट भी उसे नहीं पढ़ता । जो कोर्ट उसे पढ़ता है, उसका 'पैराडाइज लॉस्ट' ग्रंथ ही पढ़ता है । जब उसकी आँखें चली गयीं, तो उसने महसूस किया कि मेरी बड़ी भारी शक्ति गयी, अब मैं न तो पढ़ सकता हूँ और न लिख सकता हूँ । दूसरों की मदद के बिना व्यवहार भी नहीं कर सकता । अपने साधन गये और अब दूसरों पर आधार रखना पड़ेगा । इस तरह दुःखना दयाव आया । एक गीत में वह लिखता है —

"Does God exact day labour,

light denies I fondly ask;

But patience to prevent that

murmur, soon replies;

God doth not need either man's

work or His own gifts....

Thousands at his bidding speed and post

Over land and ocean without rest....

They also serve who only stand and wait."

मैंने अपने से पृछा, प्रकाश तो परमेश्वर ने छीन लिया है। फिर क्या वह प्रकाश मे किये जानेवाले कर्तव्यों की मुझमे अपेक्षा करेगा ? यह तो हो नहीं सकता।

इतने में अन्दर से धैर्य की आवाज आयी—“They also serve who only stand and wait.”

अन्दर शिकायत चल रही थी। उसे मिटाने के लिए धैर्य बोल रहा है कि “परमेश्वर मनुष्य से काम नहीं चाहता है, क्योंकि वह काम तो उसीका दिया हुआ है। अपना ही दिया हुआ दान कौन वापस चाहेगा ? उसमें कौन बड़ी बात है ? लाखों-करोड़ों उसकी सेवा में दौड़ रहे हैं, तब मेरे जैसा नहीं दौड़ता है, तो क्या होगा ? सेवा के लिए आँख की जरूरत नहीं है। ‘दे आल्सो सर्व द्र ओनली स्टैण्ड एण्ड वेंट’ जो ग्वंदे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ‘स्टैण्ड’ रहेंगे।—‘स्थान’ में ‘स्टैण्ड’ आया है। राह देखेंगे, स्थिरता, धैर्य और शांति रखेंगे, वे भी सेवा करेंगे।”

मैंने इसमें जरा फर्क किया है ‘टोज एलोन सर्व द्र स्टैण्ड एण्ड वेंट’ ‘आल्सो’ (भी) के बदले ‘एलोन’ (ही)। उमने ‘वे भी’ लिखा और मैंने ‘वे ही’ किया। वे ही वास्तव में सेवा करने हैं, जो शांत रहते हैं, दौड़ धूप नहीं करते हैं। दौड़ धूप में सेवा नहीं होती है और हम मारा इन्वर पर गाप देते हैं।

आत्मशक्ति के भान में ही शासन-मुक्ति

अन्तु, मैं कहना यह चाहता था कि मिल्टन के हाथों दुनिया की वास्तविक सेवा तो उसकी अधत्व-प्राप्ति के बाद हुई। अथा होने के बाद ही उमने ‘पैगाडाइज लाम्ट’ लिखा। वह बगीचे में बैठता था। उसका दिल और दिमाग कयिना में भरा रहता था। वह अपनी लड़की में लिखवाता था। मारा काव्य उमने बोलकर लिखाया। मनुष्य को लगता है कि आँखों में बहुत शक्ति है, आँखें गयीं, तो क्या होगा ? पर यह तब तक होता है, जब तक आत्म-शक्ति का भान

नहीं होता। तब तक हम मूल शक्ति को छोड़कर प्रतिबिम्ब को ही पकड़ रखते हैं। कान या आँखें काटकर यहाँ रखी जायँ, तो उनमें क्या शक्ति रहेगी? कान और आँखों में जो शक्ति है, वह अन्दर की किसी चीज के साथ चिपके रहने से आयी है। वह चीज क्या है? इसका उत्तर केवल 'शरीर' नहीं है। वह चीज है, 'आत्म-शक्ति', जो आँख, कान आदि में प्रकट होती है!

सांगंश, 'आत्मशक्तेर् भानान्'—जब आत्मशक्ति का भान होता है, तब शासन-मुक्ति होती है। महावाक्य के अनुचितन से आत्म-शक्ति का भान होता है। आत्म-शक्ति का भान होने पर उस पर किसीकी सत्ता नहीं चलती, परिपूर्ण स्वतंत्रता आती है। उसीके साधन बतानेवाले ये तीन सूत्र हैं।

बेस्लाख (कनाटक)

१-१०-१५७

भक्तियोग की प्रक्रिया

: ३ :

नाम्ना माद्गुण्यम् (सूत्र ९९)

तद् हि पापापहारि (सूत्र १००)

साम्य सूत्रों का लक्ष्य न्याभाविक ही परम साम्य की प्राप्ति है, जो प्रथम सूत्र में बताया गया है। उसके लिए मुख्य साधन तो यही होगा कि जीवन में साम्य की साधना की जाय, जो अनेक प्रकार से होती है। जैसे--आर्थिक, सामाजिक और मानसिक। इस तरह साध्य और साधन दोनों एकरूप हो जाते हैं। उसी तरह परम साम्य की प्राप्ति साध्य है और साम्ययोग की भूमिका का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अभ्यास साधन। यों इसमें परिपूर्ण परमार्थ मार्ग आ गया। साम्ययोग की साधना में कई प्रकार के अनुभवों की मदद होती है। उसकी एक प्रक्रिया है--ज्ञानयोग। ज्ञानयोग

की प्रक्रिया बड़ी विशाल है, लेकिन उसका अन्तरंग महावाक्य-चिन्तन में आता है, जिसे ज्ञान का सार-सर्वस्व कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा सम्बन्ध विशाल, विराट् के साथ आता है। देहगत चैतन्य और विराट् चैतन्य में सम्बन्ध जोड़ने का काम महावाक्य-चिन्तन में होता है। दूसरी प्रक्रिया भक्तियोग है।

कर्म में वैगुण्य अवश्यम्भार्वी

साम्य-सूत्र के सत्रहवें अध्याय के अन्त में जो सूत्र है, उनमें हम आज लेना चाहते हैं। वे सूत्र हैं :

(१) 'नाम्ना साद्गुण्यम्'

(२) 'तद् हि पापापहारि'

सभी मन्तो, वैगुण्यो, जीवों और अन्य उपासकों में नाम की महिमा बतायी है। परन्तु इस सूत्र में वह एक विशेष रूप में बतायी गयी है। प्रथम सूत्र में बताया गया है कि नाम से साद्गुण्य होता है। 'साद्गुण्य' शब्द 'वैगुण्य' का विरोधी है। 'वैगुण्य' का अर्थ है, विगुणता, न्यूनता, कमी, स्वामी, त्रुटि। हमारे चिन्तन, आचरण, प्रयत्न और कर्मयोग में अनेक प्रकार की विगुणता, न्यूनता या कमी रह जाती है। उसकी पूर्णता नाम से होती है। मनुष्य परिपूर्णता के लिए कंशिश करता है, पर वह सधती कहाँ है ? मनुष्य का मारा का मारा प्रयत्न किन्तु भी विगुण है। तो भी विगुण रह जाता है। उसमें कुछ न कुछ कमर रह ही जाती है। अनवधान, प्रमाद या ज्ञान की कमी के कारण जो कमियाँ रह जाती हैं, वे कर्मयोग में बाधक होती हैं। आप स्वतः में कुछ बोंधे और बोंधे के काम में कुछ कमर रह जाय, तो जो फल आयेगी, उस पर उसका असर होगा ही। दक्षता या ज्ञान की कमी रही, तो कर्म पर उसका असर होगा ही है। इसीलिए उस कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। परिणाम का नाश होता है, क्योंकि उसमें विगुणता रहती है। नाम के कारण परमार्थ में जो विगुणता रह जाती है, वह सद्गुण हो जाती है गुणवती, परिपूर्ण है।

जाती है। भक्ति-मार्ग की यही विशेषता है कि इसमें नाम-प्रताप से कर्मयोग की अपूर्णता पूर्ण हो जाती है, जो कर्मयोग से पूर्ण नहीं होती। ज्ञान में वह पूर्ण हो सकती थी। परन्तु अपने पास ज्ञान तो है नहीं, इसलिए वह नहीं जाती। इसलिए अशरण को नाम की शरण मिल जाती है। इस तरह नाम-स्मरण में माधक की आन्तरिक साधना पूर्ण होती है।

नाम-स्मरण के चमत्कार

ईश्वर नाम का एक स्वयंभू शक्ति है। इसलिए नाम-स्मरण से चमत्कार भी होता है। मान लीजिये कि हमने बड़ी निष्काम बुद्धि और ईश्वरार्पण-वृत्ति में खेती की, पर उसमें कुछ न्यूनता रह ही जायगी। हममें फसल ठीक न उगेगी। साधना में न्यूनता न रह जाय, यही हम चाहते हैं और खेती हमारी साधना है। परन्तु फसल डूबने पर साधना ही खो, ऐसा नहीं कहा जायगा। साधना न डूबे, इतना कार्य नाम-स्मरण में हो सकता है। इतना ही नहीं, नाम से भौतिक चमत्कार भी हो सकता है। फसल भी पूर्ण आ सकती है। यह भ्रष्टा की बात है। अगर हम नाम-स्मरण में कार्य करते हैं, तो वह नाम कार्य को आन्तरिक और बाह्य न्यूनता की भी पूर्ति करता है। हरि-नाम के प्रताप से ये चमत्कार हो सकते हैं। इस तरह हरि-नाम से दोनों सद्गुण (आन्तरिक और बाह्य सद्गुण) भी आते हैं। कर्म-विपाक की प्रक्रिया में न्यूनता की पूर्ति हो सकेगी। यह आश्वासन कोई कर्मयोगी नहीं दे सकता। बल्कि वह कहता है कि कर्म-विपाक ही होगा। कर्म-विपाक कहता है कि 'जैसा बोझो, वैसा पाओ'। बबूल बोकर आम नहीं, बबूल ही पाओगे। परन्तु भक्तियोग में कर्म-विपाक की प्रक्रिया का भी खण्डित करनेवाली कोई चीज पड़ी है। इसका अनुभव भक्ति-मार्ग में आता है। आखिर ईश्वर ही सब कुछ करता है। नाम-स्मरण में यह भ्रष्टा है कि आप कुछ थोड़ा प्रयत्न करते हैं, तो उसमें जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति भी भगवान् ही करता है।

दिव्य जीवन का मन्त्र

नाम-स्मरण का यह एक बहुत ही शास्त्रीय परिणाम है। इसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। नाम-स्मरण का अर्थ है, अपनी हर कृति का ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना। हम जो भी काम करें, ईश्वर के नाम में करें, हरि-सेवा के भाव में करें। एक भाई ने हमसे कहा, “मैं हरि-जन-सेवा करता हूँ, परन्तु परिणाम नहीं आता।” हमने उनसे कहा, “तुम अपने को ‘हरिजन-सेवक’ क्यों कहलाते हो? हरि सेवक ही कहाँ। ‘हरि सेवक’ के नाते तुम ‘हरिजन सेवक’ बनावेंगे। ‘जन सेवक’ और ‘दुर्जन-सेवक’ भी होंगे, पर कहलाओगे ‘हरि सेवक’ ही। जब कमल-पत्र में भक्ति आती है, तो इस तरह का फल होता है। तो, अपना हर काम ईश्वर के साथ जोड़ देने का अर्थ है अपना गाना और नाद भी ईश्वर के साथ जोड़ देना। तब कुल का कुल जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। बाह्य रूप में चाहे वह व्यावहारिक जीवन क्यों न हो, परन्तु परिणाम में बाह्य और आन्तरिक दिव्य जीवन बन जाता है। वही हमें मायना है। इसलिए यह युक्ति सध जाय, तो बहुत बड़ी बात होगी।

‘ईश्वर दर्शन’ की बात हम करते हैं, तो वह एक सांकेतिक ईश्वर दर्शन हो सकता है। हम किसी एक संकेत का ईश्वर मानें, तो उसका दर्शन हो सकता है। जैसे चतुर्भुज रूप को ईश्वर मानें, तो चतुर्भुज रूप का दर्शन हो सकता है। योग और भक्ति की प्रक्रिया में यह दर्शन सम्भव है। अगर आप उसमें तन्मय हैं, तो आपको दर्शन के रूप में एक आश्वासन भी मिल सकता है। परन्तु वह ईश्वर-दर्शन परिपूर्ण नहीं। जैसे-जैसे मनुष्य ऊँचा चढ़ता जायगा, इस तरह दोनों में अन्तर होता रहेगा ही। वह एक आकांक्षा है और उसे रमते हुए हम अपना हर काम ईश्वर में जोड़ देंगे, तो मनुष्य-जीवन में चिन्ता, राग, द्वेष आदि कुछ नहीं रहेगा। उनका स्पर्श ही नहीं होगा। मारा जीवन पद्मपत्रवत् हो जायगा। यह युक्ति हमें सधनी चाहिए। उसके लिए निरन्तर कोशिश करनी होगी।

इसकी बहुत आवश्यकता महसूस होती है। नाम स्मरण-प्रक्रिया और

महावाक्य-चिन्तन की प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं का हमने अनुभव किया है। एक प्रेम पर आधारित है, तो दूसरी ज्ञान पर। दोनों के बड़े-बड़े लाभ हैं। लेकिन नाम-स्मरण-प्रक्रिया सुलभतम है। अधिक-से-अधिक योग्य परिणाम लानेवाली है और अगर सब कर सकें, तो सबको सधमकनेवाली है। इसलिए भगवान् ने गीता के सत्रहवें अध्याय में साधन-चर्चा की समाप्ति करते हुए, 'ॐ तत् सत्' मन्त्र में परिसमाप्ति कर दी है। वह हुआ 'नाम्ना माद्गुण्यम्'।

‘तद् हि पापापहारी’

नाम पाप का निरमन करनेवाला है। प्रथम सूत्र में कहा गया कि ममार्ग साधना में रहनेवाली अपूर्णता की पूर्णता नाम में होती है। परन्तु जहाँ हम साधना करते ही नहीं, पाप ही करते हैं, तो उसकी पूर्णता क्या होगी? अगर हम बुराई ही करें, तो उसकी पूर्णता का अर्थ है, पूर्ण बुराई। इसलिए बुराई का तो नाश ही होना चाहिए। वह भी शक्ति नाम में है। इसी आश्रयन के कारण करोड़ों लोगों ने धर्म का आश्रय लिया है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम आदि जितने भी धर्म हैं, वे किसी न किसी रूप में ईश्वर का नाम लेते ही हैं—बौद्ध-धर्म ईश्वर का नाम नहीं लेता, ईमा लगता है। परन्तु उसमें भी बुद्ध का नाम लिया ही जाता है। ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ कहा ही जाता है। इसी तरह जैन-धर्म में भी ईश्वर नहीं है, परन्तु उसकी जगह पर रागाद्वेषरहित पुरुष का चिन्तन होता ही है। मारवा, करोड़ों लोगों ने धर्म का स्वीकार किया है। वह हम आश्रयन में नहीं कि तुम अच्छा काम करें तो अच्छा फल पाओगे, अच्छे काम में दोनों लोकों में फल मिलता है। व्यास भगवान् निम्नलिखित कह रहे हैं :

‘ऊर्ध्वबाहुः विरोध्येष न च कश्चिन् शृणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेष्यते ॥’

तुम सभी लोग अर्थ काम की प्राप्ति के पीछे लगें हो। परन्तु अर्थ-

काम को प्राप्ति होगी, ऐसी आशा उन्होंने दिखाई, तो भी लोगों का उसका ज्यादा आकर्षण नहीं हुआ। ये जानते हैं कि हम अपने दग से अर्थ काम की प्राप्ति हो ही रही है। खेती करते और खाद बर्गरह डालते हैं, तो फसल अच्छी आती है। फिर उसमें धर्म की क्या जरूरत है? करोड़ों लोग धर्म का स्वीकार इसलिए नहीं करते कि उसमें अर्थ नियमन, काम नियमन ठीक से होगा। एक वासना दूसरे से न टकराये, इसके लिए वे नीतिशास्त्र ही परामर्श है, धर्म की जरूरत नहीं।

भक्ति की महत्ता

यह भी आशा इसीलिए है कि उसमें पाप से दृष्टिकार पाप का आश्रमन मिलता है। याने धर्म राष्ट्रपति का काम करता है—दया की दरग्याम लागू कराने का। बाकी तो न्यायाधीश, दंडनीति बर्गरह सब है ही। आपने गलत काम किया, तो न्यायाधीश आपका गुनाह देगा। और नहीं किया, तो सजा न देगा। आप निर्दोष होंगे, तो न्यायालय में दंड जायेगा। दोषी होंगे, तो पाप के परिणाम में कम बेसी दंड मिलेगा ही। यह साधारण व्यवस्था है। फिर भी दया के लिए राष्ट्रपति चाहिए। अवश्य ही राष्ट्रपति इतनी दया करता है कि पापों की सजा आजीवन जेल के रूप में बदल देता है। परन्तु नाम में होगी दण्ड, कि मनुष्य का कुल रूप समान रह जाता है। उसका पुनरा जीवन बिल्कुल कट ही जाता है। उसके साथ उसका काट गये नहीं रहना, वह नव मानव बन जाता है। वह आश्रमन दूसरा राग नहीं, भक्ति राग ही दे सकता है। भक्तियोग का यह अर्थ निक्काल दो, तो लोगों का धर्म का आकर्षण नये नये।

बौद्ध-धर्म में शरणागति

बहुतों का खयाल है कि बौद्ध-धर्म केवल नैतिक है। परन्तु हमने जहाँ तक उसे समझा है, वह ऐसा नहीं है। 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।' हम शरण-त्रयी में से 'धर्मं शरणं

गच्छामि' इतना ही अंश नैतिक है। 'संचं शरणं गच्छामि' यह मत्संगति का परिणाम बतानेवाला है। सत्संगति से बड़ा लाभ होता है। मत्संगति की अपनी एक प्रक्रिया है, जो हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया है। वह आपके हाथ में सदाचरण करवा लेती है। आप गलत राह पर चलते हैं, तो आपको बचाती है। फिर आप नये पाप नहीं करते, तो आपका नया दंड भी नहीं मिलता। पर पुराने पापों के दंडों से भी आप मुक्त हैं, इसका कोई मंत्र सत्संगति नहीं दे सकती है। आपकी पुरानी कुबुद्धि में परिवर्तन हो और आगे आपसे पाप न हो, इतनी भी करामात कोई कर सकता है, तो वह भी कम नहीं। इसलिए सत्संगति की महिमा अपनी जगह पर पूर्ण है। किन्तु जहाँ 'बुद्धं शरणं गच्छामि' कहा, वहाँ आप पाप में मुक्त हो सकते हैं। यहाँ 'इंद्रवर' की जगह एक आदर्श प्रकट मूर्ति के तौर पर 'बुद्ध' को रखा गया है। दूसरे धर्मों में जितनी गाथाएँ, कथाएँ, मूर्तियाँ इंद्रवर के लिए बनायी गयी हैं, उतनी बौद्ध-धर्म में बुद्ध के लिए हैं।

मनुष्य भक्ति का आश्रय इसीलिए लेता है कि उससे उसका वासना के साथ पूरा का पूरा पाप समूल कट जाता है। यही आश्वासन ज्ञानयोग में भी दिया है। कहा गया है कि ज्ञान में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन वह मार्ग विकट है। आप तैरकर भी नदी पार कर सकते हैं और नौका में बैठकर भी। आपकी बाहुओं में बल हो, तो तैरकर जाओ और बल न हो, तो नौका काम देगी। इसलिए भक्ति का आश्रय सबको मिलता है।

'इंद्रवर' के नाम में पाप-क्षालन

सब धर्मों में ऐसी गाथाएँ हैं कि इंद्रवर के नाम में पाप कटते हैं। बौद्ध-धर्म में आम्रपाली वेदया और चोर आदि की कहानियाँ आती हैं। किन्तु किसी सत्पुरुष की शरणता की अपेक्षा इंद्रवर की शरणता में अधिक सुरक्षितता है। बुद्ध एक सत्पुरुष हैं। इसलिए उनके दर्शन और स्पर्शन से परिवर्तन हो सकता है। परन्तु उनके स्पर्श या दर्शन में पुराने पाप भी

कट जाते हैं, ऐसा आश्वासन किसी सत्पुरुष या संत के लिए दिया जाय, तो संत स्वयं घबड़ा जायेंगे। वे कहेंगे कि हम पर यह बोझ मत डालिये। कोई मनुष्य संत की राह पर चलने के बजाय उस पर बोझ डालेगा, तो वह ठीक नहीं। मत हमने जो कहते हैं, उसीके अनुसार काम करना चाहिए।

अब सवाल यह है कि यह आश्वासन यथार्थ है या भ्रामक? क्या सत्त्वमूच नाम-स्मरण से पाप खंडित होते हैं? मान लीजिये, हमने बचपन में कोई गलत काम कर लिया और इसीलिए शरीर में बीमारी आयी। तो क्या किसी भगवान् के नाम से यह पाप कट सकता है? हाँ, कट सकता है। अगर भाव की तीव्रता हो, तो उसी क्षण कुल का कुल शरीर स्वस्थ हो सकता है। यह हमारी श्रद्धा है। हम उसे साबित नहीं कर सकते, परन्तु हमारी श्रद्धा है कि सब प्रकार के पुराने पाप कट सकते हैं—पाप के परिणाम भी कट सकते हैं। अगर यह श्रद्धा न हो, तो यह मार्ग भी मुश्किल है। ज्ञान-मार्ग में भक्ति-मार्ग मुलभ है। परन्तु भक्ति की प्राप्ति कठिन है। भक्ति-प्राप्ति के बाद सब मुलभ है। फिर कोई मवाला है ही नहीं। फिर मय आनन्दमय है।

भक्ति की प्राप्ति श्रद्धा पर निर्भर

भक्ति की प्राप्ति श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धा का लोको ने जितना दुर्लभ माना है, उतनी वह दुर्लभ नहीं है। कोई भी बच्चा श्रद्धा के साथ ही जन्म पाता है। माता-पिता पर उसकी अपार श्रद्धा होती है। इसलिए आत्मज्ञान के समान श्रद्धा दुर्लभ वस्तु नहीं है। परन्तु वर्तमान सामाजिक परिस्थिति के कारण वह दुर्लभ अवश्य बन गयी है। तुलनात्मक दृष्टि में देखने पर श्रद्धा सुलभ मातृम होती है। 'तत्त्वमसि' कहने में वह मारी विराट् शक्ति अपने में लायें, यह ज्ञान-मार्ग की प्रक्रिया है। लेकिन नाम-स्मरण से अपने मारे पाप, पुराने भी, कट जाते हैं। इसलिए इसे आसान मार्ग कहा है। गीता के 'क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तानामस्तच्छेत्तव्याम्'—दलोंक

पर भाग्य करने हुए शंकराचार्य ने कहा है कि सगुण मार्ग में क्लेश नहीं है, ऐसा मत समझो । उसमें क्लेश कम है, ऐसा भी मत मानो । यह पक्का समझ लो कि सगुण उपासना में भरपूर क्लेश है । परन्तु निर्गुण उपासना में सगुण में भी अधिक है—‘अधिकतरः’ ।

बापू ने बार-बार कहा है कि जिमें नाम-स्मरण का आधार मिला, उसे औपध की जरूरत नहीं । रामदास का वाक्य है : ‘जयासि श्रीराम नाम, तथा औपधाचें काय काम ?’ बापू की भ्रष्टा यह थी कि शरीर और मन के लिए भी नाम में बढ़कर कोई औपध नहीं है । अन्तिम दिनों में उन्हें ग्वांमी हुई और कुछ मानसिक धोभ भी होता था, जो वे यही कहते कि ‘यह मेरी नाम-स्मरण की कमी है’ । उनके जन्म-दिवस के अवसर पर हमें नाम-स्मरण की महिमा गाने का मौका मिला, यह हम अपना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं ।

मेलकांटे (कर्नाटक)

२-१०-१९७७

कर्मयोग की प्रक्रिया

: ४ :

कर्ममातृकम् अकर्म (सूत्र १७)

द्विरूपं तु (सूत्र १८)

व्यक्तलिङ्गम् एकम् (सूत्र १९)

अव्यक्तलिङ्गम् अपरम् (सूत्र २०)

शुक्-जनकयोः एकः पंथाः (सूत्र २३)

साम्ययोग की साधना और परम साम्य का लक्ष्य, इतना कहने में भाग्य और साधन दोनों निर्दोष हो जाते हैं । उसके लिए एक मददगार प्रक्रिया ज्ञानयोग की है । महावाक्य-चिन्तन में उसका थोड़े में विचार किया गया है । उसके बाद ईर्मा प्रकार की भक्ति की साधना की, जो

अपेक्षाकृत कुछ आसान हो जाती है, यद्यपि वह भी कठिन ही है, नाम-स्मरण की प्रक्रिया में चर्चा की गयी। नाम-स्मरण से सबको लाभ होता है, ठीक राह पर चलनेवालों को भी और गलत राह पर चलनेवालों को भी। ठीक राह पर चलनेवालों की गति कम हो, उसके कारण वैगुण्य या न्यूनता रहे, तो नाम-स्मरण में साद्गुण्य प्राप्त होगा, वैगुण्य की पूर्ति होगी। जिन्हें पूर्वकर्म के कारण दुराचरण की राह प्राप्त हुई है, उन्हें नाम-स्मरण में उसमें भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा परम आश्वासन दिया गया है। इस तरह माध्ययोग की मदद में ज्ञान और भक्ति की प्रक्रिया हमने देयी।

कर्म में ही अकर्म का जन्म

अब 'कर्मयोग' लेंगे। इसका सांगोपाग विवेचन 'गीता प्रवचन' में कई अध्यायों में मिलकर किया गया है। परन्तु माध्ययोग सूत्रों में उसकी विशेष छानबीन पाँचवें और सत्रहवें अध्याय में की गयी है। पाँचवें अध्याय का एक सूत्र हम लेते हैं :

'कर्ममातृकम् अकर्म'

अकर्म के लिए कर्म मातृस्वरूप है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। यह विचार तो एक विशेष विचार है और इस सूत्र की भाषा भी विशिष्ट है। इसमें कर्म का मातृस्थान में मागा गया है। कर्म याने स्वधर्माचरणरूप कर्म, जिसे हम लौकिक भाषा में 'कर्तव्य' कहते हैं। लेकिन जो सहज-प्राप्त कर्तव्य है, अपनी ओर में उठाया हुआ नहीं है, वह कर्म है। ऐसा सहज प्राप्त कर्म मातृस्थान में है। याने साधक का जितनी साधना करनी होती है, वह सब शिशुवत् है। यहाँ तक कि जिसे हम 'अन्तिम अवस्था' याने अकर्म कह सकते हैं, वह भी कर्म का आभासी है और एक तरह से कर्मजन्य ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अकर्म दशा में कर्म का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। उनका मीठा जन्यजनक सम्बन्ध या तात्त्विक सम्बन्ध शायद नहीं भी कहा जाय, फिर भी एक प्रकार से कर्म में से ही अकर्म निकलता है।

कर्म से मोक्ष-प्राप्ति

साधारणतया माना गया है कि कर्म बन्धनकारक है। गीता में भी ऐसी भाषा आती है। कम-से-कम हिन्दुस्तान के तत्त्वज्ञान में तो करीब-करीब यह सर्वमान्य वस्तु है। 'करीब-करीब' मैंने इसलिए कहा कि एक पक्ष यह भी कहता है कि कर्म से ही मोक्ष, जिसे 'स्वर्ग' या स्वर्गानुल्य अवस्था कह सकते हैं, मिलता है। 'कर्मभिः निःश्रेयसम्' कर्म से ही मुक्ति या अन्तिम ध्येय की प्राप्ति होगी, ऐसा माननेवाला एक पक्ष हिन्दुस्तान में है। उसे 'पूर्व मीमांसा' कहते हैं। उसके अलावा हिन्दुस्तान में दूसरा कोई पक्ष नहीं, जो सीधे कर्म से मुक्ति दिलाता हो। सांख्य, योग, वेदान्त, न्याय-वैशेषिक या जैन-बौद्ध भी मानते हैं कि कर्म बन्धनकारक है। हाँ, एक चार्वाक ऐसा माना जायगा, जो कर्म को महत्त्व देता है; परन्तु मुक्ति को नहीं मानता। वह इहलोक-परायण माना जायगा। उसकी दृष्टि दूसरी ही है। परन्तु 'कर्मभिः निःश्रेयसम्' कहनेवाले इहलोक-परायण नहीं। वे कहते हैं, आत्मा को ऊँची अवस्था प्राप्त हो सकती है, वह प्राप्त करनी है और वह कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। कर्म का मीमा परिणाम है, ऊँची अवस्था प्राप्त होना, जिसे स्वर्ग, मोक्ष, परम कल्याण, निःश्रेयस आदि कहा जायगा। वह तत्त्वज्ञान का ही एक पक्ष हो सकता है।

जो इहलोक के बाद जीवन ही नहीं मानता, उसकी गिनतों तत्त्व-ज्ञान में नहीं होती। आधुनिक भाषा में उसे 'सेक्यूलरिज्म' (भौतिकवाद) या 'साइण्टिफिक मटेरियलिज्म' (शास्त्रीय ऐहिकवाद) कहा जायगा। वह ऐहिकवादी है, ऐसा बहुतों का गलत ख्याल हो गया है; परन्तु वह वैसा नहीं है। वह कहता है कि मन विश्व का प्रतिबिम्ब है, विश्व मन का प्रतिबिम्ब नहीं। और विश्व का, 'मैंटर' का स्वरूप क्या है, इसका निर्णय हम विज्ञान पर छोड़ते हैं। विज्ञान का आज तक का निर्णय यह था कि 'मैंटर' जड़ है। उसीमें कुछ हलचल पैदा होती है, तो वह चैतन्य का आभास है, परन्तु वह आभासमात्र ही है। इस तरह 'साइण्टिफिक

मटीरियलिज्म' जड़वादी होता है। परन्तु वास्तव में वह जड़वादी नहीं है। अब विज्ञान संशय प्रकट कर रहा है कि शायद विश्व चेतन भी हो। इसलिए अब 'साइण्टिफिक मटीरियलिज्म' संशयवादी बना है, जो पहले जड़वादी था। लेकिन आगे विज्ञान कहेगा कि विश्व का स्वरूप चेतन है, तो वह 'ब्रह्मवाद' होगा।

ज्ञाकर भाष्य में लिखा है कि जो जड़ दीखता है, वह लुप्त चेतन है। पहले विज्ञान कहता था कि वास्तव में विश्व जड़ है, परन्तु जो हलचल दीखती है, वह चैतन्याभास है। अब अगर यह निर्णय हो जाय कि सारा विश्व ही चैतन्यमय है, तो विज्ञान कहेगा कि जो जड़ दीखता है, वह चैतन्यलोप है—सुप्त-चैतन्य है। सारी सृष्टि समाधिग्र्त है। हमारे सामने जो पुस्तक है, वह जड़ दीखती है। परन्तु वह हमारे साथ बोल्सी है, उसका हमारे दिमाग पर असर होता है। वह अगर पत्थर जैसी जड़ हो, तो असर कैसे होगा? इसलिए इसका रूप चैतन्यमय है। यह पुस्तक हजारों चेतनों को हिलाती-डुलाती है, इसलिए वह चेतन है, सुप्त चेतन है। पत्थर को हम जड़ समझते हैं, परन्तु कितने चेतनों को वह प्रेरणा देता है, कितने लोग उसकी पूजा करते हैं, इसलिए वह सुप्त चेतन है। इस तरह अब 'साइण्टिफिक मटीरियलिज्म' ब्रह्मवाद होगा।

दूसरा 'मटीरियलिज्म'—जो कहता है कि ग्वाओं, पियों और मांज करों, वह तुच्छ वस्तु है। परन्तु 'साइण्टिफिक मटीरियलिज्म' का स्थान तत्त्वज्ञान में इसलिए आया कि वह विश्व के स्वरूप का निर्णय विज्ञान पर छोड़ता है और सम्भव है कि विज्ञान यह निर्णय दे कि विश्व चेतनमय है।

जन्म जीन्म की मिमांसा

जन्म जीन्म ने एक पुस्तक लिखी है—'मिमीरिअम युनिवर्स' (गूढ़-विश्व)। वह गणितज्ञ था। गणितज्ञ की दृष्टि में ही उसने सृष्टि की ओर देखा। वह ब्रह्मवादी नहीं था। परन्तु अन्त में वह हम निष्कर्ष पर पहुँचा कि सम्भवतः कुल सृष्टि में कुछ विचार है, कुछ आयोजन है। ठीक यही

युक्ति ब्रह्मसूत्र में दी गयी है। वहाँ सांख्यों को उत्तर दिया गया है कि नुम जड़ प्रकृति का अनुमान करते हो, परन्तु वह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि उस दृष्टि से देखने पर विश्व की रचना की उपपत्ति नहीं दीग्वती। मृष्टि की रचना की ओर हम बारीकी से देखते हैं, तो जड़ प्रकृति का अनुमान नहीं दीग्व पड़ता है। इसलिए चैतन्य का ही अनुमान करना पड़ेगा।

अकर्म की माता कर्म

इस तरह मीमांसकों और चार्वाक को छोड़कर भारत में ऐसा कोई तत्त्वज्ञान मौजूद नहीं, जो यह मानता हो कि कर्म में सीधा निःश्रेयस प्राप्त होता है। गीता में भी, जो कि आरम्भ में अन्त तक कर्मयोग में भरी है, वैसा नहीं कहा है। हमने गीता को 'साम्ययोग' नाम दिया है। साधना का ढाँचा क्या होना चाहिए, इसका उत्तर गीता देती है— 'कर्म'। बाकी की सब चीजें कर्म में आती हैं। साधना कर्मजन्य है। अंतिम अवस्था, जिसे गीता 'अकर्म' नाम देती है, वह भी कर्मजन्य है, कर्म का शिशु है। हम मानृ-हत्या नहीं कर सकते, इसलिए जब तक कि शरीर कायम है, मुक्तावस्था में भी कर्म का पालन होगा। शरीर का अस्तित्व कर्म की आवश्यकता की निशानी है। जब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब देह भी नहीं रहेगी—गिर जायगी। इसलिए निरन्तर कर्म चलते रहना चाहिए। साधना का मुख्य और स्थूल अंश कर्ममय होना चाहिए। खाना, पीना, निद्रा आदि सभी कर्म के ही प्रकार हैं। ग्याने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह चिंतन, ध्यान, निद्रा, विभ्राम आदि सब कर्म का ही विस्तार है। साम्ययोग की सिद्धि के लिए इस कर्म-विस्तार को टालना नहीं होता, बल्कि इसका सांगोपांग आन्वर्ण करना होता है। यही गीता की दृष्टि है।

'कर्ममातृकम् अकर्म' इस सूत्र में भी यही बात विशेष ढंग में बतायी गयी है और एक बहुत गहरा विचार छेड़ा है। जब तक उस विचार के

बारे में निस्सन्देहता उत्पन्न नहीं हुई, तब तक हम गीता पर चिंतन करते। रहे, लेकिन उस पर लिखा नहीं। लेकिन जब पाँचवें अध्याय के बारे में हम निस्सन्देह हो गये, तब लिखना आरंभ किया। 'गीताई' हमने पाँचवें अध्याय से ही लिखनी शुरू की और जब विश्वास हुआ कि वह ठीक हुआ, तब हमें लगा कि बेड़ा पार होगा। वैसे ग्यारहवाँ अध्याय छंदोरचना की दृष्टि से कुछ कठिन है, परंतु छंदोरचना का हमें अभ्यास है। लेकिन गीता-तत्त्वसार पाँचवें अध्याय में गहराई में जाता है। उसके बारे में बहुत भ्रम पैदा हुए थे। हमने गीता की जितनी अधिक टीकाएँ पढ़ी, उतना ही वह भ्रम और बढ़ा। हमने शंकराचार्य, शानदेव और अरविन्द का गहराई से अध्ययन किया और बाकी की टीकाएँ देख ली। लेकिन जानदेव और शंकराचार्य के जैसे बंद-बंद भाष्यकारों की टीकाओं में भी पाँचवें अध्याय में उलझन ही-उलझन है। चाहे उनमें उलझन न भी हो, लेकिन हमें मालूम हुई। इसलिए हमने ये टीकाएँ अलग रख दी और चिंतन किया। बंदों में लेकर जो परंपरा चली आयी है, उसे देखा तो रहस्य खुल गया।

रहस्य यह है कि अकर्म दया दाहरी होता है, 'द्विरूपं तु' यह गूढ़ है। अकर्म द्विरूप होता है। ऐसा उसका वर्णन किया गया है।

व्यक्तलिग और अव्यक्तलिग

उसके माथ-माथ और गूढ़ है।

'व्यक्तलिगमेकम्'

'अव्यक्तलिगमपरम्'

अकर्म की एक प्रक्रिया है—व्यक्तलिग और दूसरी है—अव्यक्तलिग। दोनों शास्त्रीय शब्द हैं। उपनिषदों में ये शब्द आते हैं। एक में लिग व्यक्त है और दूसरे में अव्यक्त है। इसका अर्थ है कि दोनों ज्ञान की अवस्थाएँ हैं, ज्ञान में भरी हैं, ज्ञानमय हैं; लेकिन एक में ज्ञान गुप्त है, ज्ञान का लिग याने पहचान गुप्त है। दूसरे में ज्ञान ही व्यक्त होता है।

जहाँ ऐसे ज्ञानी हों, जो स्थूल अर्थ में कर्म कम करते हों और जिनकी वाणी में या थोड़ी हलचल से प्रतिक्षण ज्ञान ही व्यक्त होता हो, ऐसे ज्ञानी व्यक्तलिंग कहलायेंगे। और जिसका ज्ञान अन्दर गुप्त रहता है, लूब भरा रहता है; परन्तु परोपकार का कार्य चलता रहता है, लोग उसे ग्रहण करने रहते हैं, उस कार्य में साथ देते रहते हैं, चोरी से कुछ थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, बाकी कर्म-प्रवाह स्पष्ट और ज्ञान गुप्त रहता है, वे ज्ञानी अव्यक्तलिंग कहलायेंगे।

किन्तु कर्मयोग की दृष्टि से सोचेंगे, तो जहाँ स्पष्ट रूप से कर्म दीख ही रहा है, ज्ञानी चौबीसों घंटे कर्म करता दीखता है, स्वयं काम करता और दूसरों में करवाता है, वह व्यक्तलिंग है। याने वहाँ उसका चिह्न या लिंग कर्म के रूप में प्रकट है। लेकिन जहाँ ऐसा कर्म प्रकट नहीं है, प्रेरणारूप में प्रकट है, अव्यक्त रूप में छाकर असर डालता है, वह अव्यक्तलिंग है।

इस तरह अव्यक्तलिंग के परस्परविरोधी दो अर्थ हो जाते हैं। कर्मयोगी को अव्यक्तलिंग कहा जाय, तो मंन्यासी को व्यक्तलिंग कहा जायगा। मंन्यामी को व्यक्तलिंग कहा जा सकता है, तो फिर कर्मयोगी को अव्यक्तलिंग कहा जायगा। इस तरह व्यक्तलिंग और अव्यक्तलिंग, ये दो शब्द ऐसे हैं कि कौन अव्यक्तलिंग है और कौन व्यक्तलिंग है, यह बात वह बोल नहीं रहे हैं। उनसे इतना ही मालूम होता है कि दोनों ज्ञानी ही हैं। एक दृष्टि से देखा जाय, तो एक स्थिति एक दृष्टि में कर्म करते हुए अकर्म का दर्शन करानेवाली दीख पड़ती है, तो दूसरी दृष्टि में अकर्म में कर्म दिखानेवाली साबित होती है।

आश्रम-जीवन अकर्म में कर्म

हम अपनी ही मिसाल लेंते हैं। हम ज्ञानी नहीं हैं, फिर भी उस मार्ग के पुरुष को ज्ञान की झाँकी अवश्य होती है। सूर्योदय एक बात है और उषा दूसरी बात है। सूर्योदय के पहले उषा होती है। अनुभव भी

वही कहता है। हम आश्रम में जो काम करते थे, उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह अकर्म में कर्म था। याने हम सामाजिक कार्य नहीं करते थे, बहुत-सी प्रवृत्तियों में भाग न लेते थे, योजना नहीं बनाते थे, आश्रम में सहज भाव से काम होता था। जो काम होता था, उसमें छुट्टी नहीं थी, बिना आराम के काम चलता था। वह एक अकर्म-दशा थी। परन्तु उसमें हमें ऐसा अनुभव नहीं होता था कि हम किसी काने में पड़े हैं या विश्व या सृष्टि की हमें पहचान नहीं है। जो जागतिक शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनमें हम अलग पड़ते हैं, ऐसा भास नहीं होता था; बल्कि बिल्कुल सृष्टि के बीच में हैं, ऐसा ही लगता था। मैंने कहा भी था कि “मारी दुनिया का मध्यबिन्दु है, परधाम पवनार। कुल दुनिया उसके हृद-गिर्द खड़ी है। परधाम पवनार मध्यबिन्दु सिर्फ हमीलिए है कि हम वहाँ रहते हैं। और कोई कारण नहीं है।” हमें ऐसा भास कभी नहीं हुआ कि हम विश्व शक्तियों में अलग पड़ते हैं। बल्कि उल्टा ही था। उन विश्व शक्तियों के साथ चलनेवाले आन्दोलनों में हिस्सा लेनेवालों को उन आन्दोलनों का जो ज्ञान था, उसमें बहुत ज्यादा और बहुत बारीक ज्ञान हमें था। हम तरह एक प्रकार से वह अकर्म में कर्म था।

पद-यात्रा भी अकर्म-दशा

आज हमारी जो भूदान यात्रा चल रही है, उसमें अनेक मनुष्यों के साथ हमारा संबंध आता है। योजना बनती है, बीच-बीच में मकल्प भी होते हैं, इस तरह बड़ा ऊँचम दीग्वता है, परन्तु अन्दर अत्यन्त शान्ति है। तो, इस अवस्था में कर्म में अकर्म का दर्शन होता है। दूसरे अर्थ में देखा जाय, तो आश्रम में हम तीव्र कर्म करते थे। दिन में १८ घंटे काम करने थे, जरा भी आराम न लेते थे। लेकिन उस समय शान्ति का अनुभव था। इस तरह वह कर्म में अकर्मवाली अवस्था थी। और हम बक्त हम क्या करते हैं? थोड़ा-सा घूम लेते हैं और कुछ नहीं करते।

इस वक्त न हम खेती करते हैं, न बुनाई; न बीमार की सेवा करते हैं, न स्वाद के गढ़े खादते हैं और न बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक आठ बजे सो जाते हैं। कताई भी कभी-कभी बंद रहती है। पर हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। जिस कताई के लिए हमारा १९२५ से लेकर १९५० तक पच्चीस साल में एक भी दिन नागा नहीं हुआ, उसमें भी भंग होता है, तो हमें कुछ नहीं लगता। हमारा पैदल चलने का एक संकल्प चल रहा है, तो दूसरे सब संकल्प बाजू में रखे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त हमसे कोई उत्पादक कार्य नहीं हो रहा है। इस तरह यह हमारी अकर्म-दशा है, ऐसा लगता है; परन्तु इसमें भी काफी कम होता है।

दोनों में परस्पर विरोध नहीं

इस तरह एक ही अवस्था को कर्म में अकर्म-दर्शन और अकर्म में कर्म-दर्शन कह सकते हैं। परन्तु दो आदर्शों का भेद मानकर उन की तुलना करके एक श्रेष्ठ है और दूसरा कनिष्ठ है, ऐसी चर्चा बहुत चली है। लोकमान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य' में इसकी चर्चा करके कर्मयोगी को श्रेष्ठ माना है। उनके पहले कितनों ने संन्यासी को श्रेष्ठ माना था। तो ऐसे शास्त्र का आना लाजिमी था, जो कहे कि कर्मयोगी श्रेष्ठ है। लोकमान्य ने कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, परन्तु कर्मयोगी श्रेष्ठ है और संन्यासी गौण। इस तरह का गौण-मुख्य-भेद कुछ अंश में शांकर-भाष्य में भी है और पूर्ण अंश में गीता-रहस्य में भी। शांकर-भाष्य में 'कुछ अंश में है', ऐसा इसलिए कहा कि आचार्य का विवेचन बारीक और सूक्ष्म होता है। दोनों एक ही हैं, ऐसे वचन भी उनके भाष्य में पड़े हैं। परन्तु उनका छुकाव संन्यास की ओर था, यह सर्वत्र देख पड़ता है। साम्य-सूत्रों में छुकाव की बात नहीं। दोनों को अधरशः एकरूप कहा है। कर्म में अकर्मवाली अवस्था सामान्यतया मुलभ है और अकर्म में कर्मवाली अवस्था कटिनः पर दोनों एक ही हैं। इसी निश्चय पर 'साम्य-सूत्रों' का लेखक आया है।

शुक और जनक एकरूप

इसीलिए अन्त में एक सूत्र में कहा गया है—

‘शुक-जनकयोरेकः पंथाः ।’ शुक का एक पंथ है और जनक का दूसरा पंथ, इस तरह लोकमान्य ने गीता-रहस्य में लिखा है । हम तरह दो पंथों की बात की गयी है । विहंगम और पिपीलिका, सन्यास और योग, ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा आदि अनेक प्रकार के भेद प्रकट किये गये हैं । परन्तु हमारे मन का निश्चय है कि शुक और जनक का एक ही पंथ है, बाकी सबका अन्य पंथ है । कर्मयोग का विचार बहुत बुनियादी है । साम्य-योग की साधना में कर्मयोग नहीं टालना चाहिए । कर्म टालने के प्रयत्न में बन्धन बढ़ेगा, छूटेगा नहीं ।

सोमनहला, जिला—मंढ्या (मैसूर)

१-१०-५७

गुण-विकास की प्रक्रिया : त्रैगुण्य-सिद्धान्त : ५ :

प्रकृतिः शोष्या (सूत्र ७५)

हम एक बहुत विशाल, व्यापक काम में लगे हैं । मैं नहीं मानता, इससे अधिक व्यापक और विशाल कार्य की कोई कल्पना मांरे समूह के लिए आज तक अपने देश में हुई है या हो सकती है । व्यक्तिगत तौर पर जीवन में, चिंतन में या समाधि में कोई मनुष्य बहुत गहराई में पहुँच जाता है । वह अलग बात है, परन्तु कुल समाज के लिहाज में हममें अधिक गहरी व्यापक योजना शायद ही हो सकती है । कुल समाज में — व्यक्ति तथा समूह के जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं । मेरी मान्यता है कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद मत्ता के जरिये सेवा का जो कार्य हमें मिला, सरकार बना करके हमें लेना पड़ा है, वह एक प्रवाह-युक्त कार्य है । उसे हम टाल नहीं सकते थे, पर वह अपने में महत्त्व का नहीं

है। वह प्राप्त कार्य है, जिसे हाथ में लिये बिना चारा नहीं था। जिन लोगों ने वह कार्य हाथ में लिया और उसको चला रहे हैं, उनका मैं उपकार मानता हूँ। परन्तु उतना ही करने के लिए या उतने में ही सन्तुष्ट हो जाने के लिए हमने स्वराज्य प्राप्त किया हो, तो वह स्वराज्य अधिक मूल्यवान नहीं रहेगा। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हमने गांधीजी के मार्ग-दर्शन में जिन विशेष प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया, उनकी भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी।

आध्यात्मिक विचारों की शरण

हमने जान-बूझकर वह रास्ता छोड़ा है। फिलहाल हमारे जैसे जो थोड़े बचेंगे, उन अन्यमन्यकों पर गुरुभार आता है। उस गुरुभार के लयक हमें बनना होगा। हममें अनेक बीच गाढ़ अनुराग, नम्रता और अपने को शून्य बनाने की वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए आत्मशोधन की जरूरत है और हमारे मेवकों की अन्तःशक्ति बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। हम लिहाज से बार-बार मैं अपना आश्रय आध्यात्मिक विचारों में ढूँढ़ता रहता हूँ। मेरी मान्यता है कि हम सबको उस आध्यात्मिक क्षेत्र से बल प्राप्त करना चाहिए।

जीवनावधार गहरा हो

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन का आधार ऊपर का नहीं, बल्कि गहरा आधार पकड़ें। जब हम सारे समाज के बुनियादी परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमें उसका बुनियादी परिचय भी होना चाहिए। आज के समाज की प्रकृति की बनावट का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि, समाज और प्रकृति तीनों का परिचय होना चाहिए। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारी यह देह-प्रकृति या शरीर-प्रकृति उस बनावट से मुक्त नहीं है।

यह देह एक अमूल्य साधन हमें मिला है। उसमें पंचशानेन्द्रिय, पंच-कर्मेन्द्रिय और पंचविध अन्तःकरण हैं। वह एक बहुत बड़ी शक्ति है,

हेय वस्तु नहीं। लेकिन उसका समुचित उपयोग करने के लिए उससे अपने को अलग पहचानने की जरूरत है।

मांस्व्यों का त्रैगुण्य-विचार

मांस्व्यों ने विश्लेषण कर प्रकृति में तीन गुण बताये हैं। उन्होंने केवल समाज का विश्लेषण नहीं, बल्कि सृष्टि का भी विश्लेषण किया। समाज, सृष्टि और चित्त, तीनों का विश्लेषण कर मांस्व्यों ने हर एक में त्रिगुणों की उपपत्ति खोज निकाली। ये उपपत्तियाँ हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायी हैं। समाज-व्यवहार में चित्त को प्रमत्त रखने में, चित्त का उपयोग करने में, उस पर अकुशल रखने में और सृष्टि के मूलभूत तथ्यों की खोज में त्रैगुण्य का यह विचार बहुत लाभदायी है।

विकामवाद तथा अन्य वाद

ऐसी उपपत्तियाँ तत्त्वज्ञानियों ने, शरीर पुष्पाँ ने समय समय पर खोज निकाली हैं। बीच में आर्थर का 'विकामवाद' निकला। भिन्न-भिन्न जीव-सृष्टि के बीच विकसित होती है, इसकी एक विश्लेषणात्मक खोज उन्होंने की। मनुष्य पहले काँड़ा जैसा प्राणी था। मछली में विकसित होते-होते मनुष्य हुआ है। उसकी प्रकृति और जीवन अन्य प्राणियों से भिन्न नहीं, इस तरह की एक उपपत्ति उन्होंने हमारे सामने रखी। जब वह उपपत्ति निकली, तब समाज में समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र की जो भी चर्चा होती थी, वह आर्थर के विकामवाद का उपयोग किये बिना नहीं होती थी। इस तरह उस विकामवाद ने काफी जोर पकड़ा था। लेकिन अब उसका वह जोर कम पड़ गया है, क्योंकि उसमें जो न्यूनता थी, उसका भान हो गया है। वह विचार बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए पीछे पड़ गया। विज्ञान में यही होता है। उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता है।

इन दिनों एक नया वाद चल रहा है—आइन्स्टाइन का 'सापेक्षवाद'। यह बड़ा जबरदस्त वाद है। आज के चिन्तन पर उसका

असर पड़ा है। हमारे इस देश में भी आजकल तत्त्वज्ञान की बड़ी ऊँची उड़ानें ली गयी हैं, जिनमें श्री अरविन्द की 'सुप्रामेंटलथिअरी' आती है। ऊपर ईश्वर तक पहुँचकर मुक्तिरूपी पूँजी हासिल करके नीचे उतरकर फिर मारे समाज को वैसा रूप देना—यही विचार अरविन्द ने चलाया। ये जो बहुत-सी उपपत्तियाँ आती हैं, वे हमारी जीवन-पद्धति पर असर डालती हैं। ऐसा ही एक वितर्कवाद है, जिसे मार्क्स ने हमारे सामने रखा।

कार्यकर्तावादों का चिन्तन करें

विकामवाद, मापेक्षवाद, अवतारवाद और उसमें भी अतिमानसा-वतारवाद, इन सबका हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा-थोड़ा चिन्तन करना चाहिए। इन दिनों 'इकोनॉमिक्स थिअरी' पर खूब चर्चा चली है। 'कंट्रोल इकोनॉमी' या 'लेम पेअर इकोनॉमी' वर्गारह की चर्चा उसमें होती है। लेकिन वह तो छोटी बात है। यह गहरे पानी में ले जानेवाली नहीं है। उसमें जीवन-शोधन नहीं होता। जीवन-शोधन के लिए आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान जरूरी है। जीवन-मिढात की गहरी चर्चा तत्त्वज्ञानी किया करते हैं। हमें उनका चिन्तन, मनन और उन विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए।

त्रैगुण्य ममप्र सृष्टि में व्याप

सांख्यों ने जिस त्रैगुण्य-सिद्धान्त का वर्णन किया है, वे तीन गुण चित्त, समाज और सृष्टि में अपने दग से भरे रहते हैं। यह सिद्धान्त जब से निकला है, तब से कायम ही है। वह वेदात में बेजोड़ साबित हुआ है। उसका खंडन नहीं हुआ और न हो ही सकता है। उसकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। महाभारत में एक जगह व्यासदेव ने सांख्यों का गौरव गाया है :

‘ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित्
सांख्यागतं तच्च महन् महात्मने।’

—लोगों में जो भी ज्ञान फैला है, सबका सब साख्य से आया है—ऐसा गौरवपरक श्लोक महाभारत में सांख्यों के लिए आया है।

त्रैगुण्य की यह उपपत्ति इतनी व्यापक है कि तीनों क्षेत्रों में व्याप्त है। वह बड़ी अद्भुत है। पेन, पुस्तक, मृत्ति, इन सबमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुण भरे हैं। ये मृष्टिगत चीजें हैं, इसलिए जड़ मानी जाती हैं। परंतु इन जड़ वस्तुओं में भी तीन गुण भरे हैं। किसी भी जड़ वस्तु को देखने पर हमारे मन में भावनाओं की जो तरंगें उठती हैं, वे किसी भी व्याख्याता के व्याख्यान से कम नहीं हैं। 'गुरुबोध' ग्रन्थ जड़ है, लेकिन उसके पढ़ने में ज्ञान मिलता है, यह अद्भुत ही है। यह है पेन ! यह जड़ है, पर दूसरों का विचार समझने में हमका उपयोग होता है। यह पेन जड़ है, हमें नैतन्य हा मिल है—यह कबूल नहीं। पर शंकरमीयर का पेन इंग्लैण्ड में रखा हुआ है। लोग उसे देखने के लिए आज भी जाते हैं। क्यों जाते हैं ? इसलिए कि पेन में भी कुछ चीज अवश्य होगी। कारण, उसके द्वारा कितनी आध्यात्मिक बातें लिखी गयीं। गाराज, उस पेन में भी सत्त्वगुण है।

ये हाथी-दाँत की मूर्तियाँ बंगलोर के कोरसोरेंशन की ओर में हमें प्रेम से भेट दी गयी हैं। मैं तो मृत्ति पृजक हूँ नहीं, पर प्रेम में दिया है, इसलिए परित्याग नहीं करूँगा। हममें हाथी के दाँत के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी उसमें जो भाव प्रकट होता है, वह किसी वक्ता के व्याख्यान से कम नहीं, क्योंकि उसमें सत्त्वगुण प्रकट हो रहा है, जो कि वहाँ अव्यक्त रूप में है। इस तरह मृष्टि में सत्त्व, रज और तमोगुण भरे हैं।

चित्त में त्रैगुण्य का स्पष्ट दर्शन

चित्त में तो सत्त्व, रज और तमोगुण होते ही हैं। मनुष्य रात को सोता है। सुबह उठ जाता है, तो चित्त तब प्रसन्न रहता है। उस समय स्मरण-शक्ति जाग्रत रहती है। चित्त शांत है। कल रात को किसी पर ज्यादा गुस्सा हुआ। रात को अच्छी तरह में नींद हो गयी, सुबह उठते

ही उसका कुछ भान नहीं है। एक रात संतोष कर ले, तो चित्त पर बहुत अच्छा परिणाम होता है। चित्त एकदम शांत हो जाता है।

सुबह सत्त्वगुण हुआ। फिर थोड़ी देर में भूख लगी, तो उसी चित्त में रजोगुण दामिल हो जाता है। यह एक ही चित्त की बात है। भिन्न-भिन्न चित्तों की बात अलग ही है। भिन्न-भिन्न मनुष्य में भिन्न-भिन्न गुण कम-ज्यादा होते ही हैं। रहते हैं तो तीनों गुण, पर किसीमें कोई गुण ज्यादा, तो कोई कम रहता है। चौबीसों घंटों के अन्दर उसका परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे वातावरण में पारा कभी ऊपर उठता है, तो कभी नीचे गिरता है, वैसे ही चित्त पर इन तीनों गुणों का असर रहता और ये गुण भी दिन में बदलते रहते हैं।

सुबह तो चित्त शांत था। थोड़ी देर के बाद भूख लगी, तो रजोगुण आया। काम का समय आया, काम किया। फिर भूख लगी, तो खा लिया। अब थोड़ा आराम करने की इच्छा हुई, तो तमोगुण शुरू हो गया। दिनभर मूढ़ काम हुआ, शरीर पूरा थक गया। शरीर और चित्त, दोनों थक गये। रात को तमोगुण के बिना चारा नहीं। तो प्राणी गहरी नींद में सो जाता है। गहरी शांत नींद—निःस्वप्न निद्रा, यह गुण यद्यपि तमोगुण में आता है, फिर भी यह तमोगुण है ही नहीं। रोज सात-आठ घंटे गहरी नींद निष्ठापूर्वक लेनी ही चाहिए।

सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को अवकाश देकर ही समाज-रचना करनी होगी। अवश्य ही जीवन में सत्त्वगुण के लिए काफी मौका रहे, फिर भी रजोगुण या तमोगुण का भी जीवन में एक स्थान है और वह रहना ही चाहिए; क्योंकि उसकी भी जीवन में आवश्यकता है। सृष्टिगत गुणों के बारे में जो स्थान हमारे जीवन में है, उसे हम टाल नहीं सकते। इस दृष्टि से मानव के लिए जो भी कुछ हमें करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए।

तीनों गुणों का यथास्थान नियोजन

यद्यपि जीवन पर सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों का परिणाम होता है,

गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति ४५

फिर भी जीवन में जो पटरी बनेगी, वह सत्त्वगुण की होनी चाहिए। फिर इंजन रजोगुण का और डब्बे तमोगुण के हों, तो गाड़ी ठीक तरह से चलेगी। अगर पटरी रजोगुण की रही और इंजन सत्त्वगुण का हुआ, तो भी वह गलत होगा, क्योंकि गाड़ी गलत रास्ते जाने का डर है। अगर पटरी तमोगुण की हो, तो भी इंजन गलत रास्ता पकड़ सकता है। अगर इंजन तमोगुण का हो, तो गाड़ी आगे बरेगी ही नहीं। गति के लिए रजोगुण चाहिए, उसके बिना गति न आयेगी। लेकिन सामने दूटा हुआ पुल हो, और बेवकूफ इंजन दौड़ता ही रहे, तो क्या दशा होगी ? नीचे गिरेगा।

रजोगुण जब मार्गदर्शक बनता है, तो उसमें स्वतंत्र होता है। इसलिए मार्गदर्शन के लिए सत्त्वगुण, गति के लिए रजोगुण, शांति, आराम या व्यवस्था के लिए तमोगुण चाहिए।

कहवा, जिला—मुम्बई (मैमूर)

१-११-'५७

गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति : ६:

श्रम-संजात वारिणा (सूत्र ७६)

वेगस्य शमनं स्वधर्मेण (सूत्र ७८)

स्वाभाविकत्वात् (सूत्र ७९)

त्रिगुणात्मक प्रकृति की उत्पत्ति बताने हुए मैंने कहा था कि ये तीनों गुण उपयोगी हैं। जितने अशान्ति में ये प्राकृतिक हैं, उनमें कोई भी हानि नहीं, लेकिन उन्हें काबू में रखना चाहिए। उनका ठीक से उपयोग होने के लिए कुछ योजना बननी चाहिए। उस योजना के अनुसार काम किया जाय, तो हम उन पर काबू रख सकते हैं। तो इन तीनों गुणों में हर एक के लिए अलग-अलग तीन प्रकार की योजनाएँ करनी पड़ेंगी। मैंने साम्ययोग के सूत्रों में उसकी चर्चा की है।

शरीर-श्रम से तमोगुण का शोधन

तमोगुण के लिए जो योजना करनी है, उसका सूत्र है :

‘श्रम-मज्जात-वारिणा ।’ ये शब्द तो मैंने पुराने शास्त्रों में से लिये हैं, परन्तु मूत्र नया बनाया है । इसका अर्थ है, शरीर परिश्रम से—शरीर से जो वारि याने पानी या पसीना निकलता है, उस पसीने से—प्रकृति के तमोगुण का शोधन करना होगा । प्रकृति में जो तमोगुण है, उस पर हम शरीर-परिश्रम के द्वारा ही काबू प्राप्त कर सकेंगे । हम जानते ही हैं कि सारी दुनिया में अन्न जादि जितनी भी आवश्यक वस्तुएँ हैं, उनका उत्पादन श्रम द्वारा ही होता है । आजकल उसमें औजारों से मदद मिलती है, जिससे परिश्रम में बहुत सी सहूलियत हो जाती है । फिर भी उत्पादन के लिए शरीर-श्रम करना ही पड़ता है । आज उसके लिए किसीको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो दूसरे किसीको परिश्रम के लिए मौका ही नहीं मिलता । जिन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उन पर उमका बुग अमर होता है । फिर जिन्हें शरीर-परिश्रम का मौका ही नहीं मिलता, उन पर भी उमके दूसरे प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं । इस तरह दोनों प्रकार के लोगों का हर प्रकार से नुकसान ही होता है । इसलिए शरीर-श्रम द्वारा शरीर से पसीना बहाने का नियम जीवन के लिए जरूरी हो जाता है ।

मैंने जो पैदल-यात्रा का नियम रखा है, उसके कई कारण हैं । किन्तु उनमें एक मुख्य कारण यह है कि इसके द्वारा शरीर-श्रम हो जाता है । कई बार लोग मेरे प्रति दयाभाव से प्रेरित होकर सूचना देते हैं कि “बाबा, आप एक जगह एक-दो महीने बैठकर आराम करें । आपका काम हम ही लोग कर लेंगे ।” लेकिन मैं जवाब देता हूँ, “आप लोगों को काम करने के लिए क्या बाबा को बैठने की जरूरत है ? आप काम कीजिये । अगर हम इस शरीर को आराम देने की सोचेंगे, तो वह निकम्मा बन जायगा । फिर वह कहेगा कि अब यह बासठ साल का हो गया है, और

गुण-विकास की प्रक्रिया : विस्त-शमन की युक्ति ४७

कितना घूमेगा ! दूसरे जवान लोग हैं, वे काम करें। लेकिन आज उसे कार्यक्षम करने का यही मार्ग है कि उसे बैठने न दिया जाय।”

शरीर-भ्रम व्रतरूप में

गांधीजी ने हमें यह शरीर-भ्रम का व्रत सिखाया। यह व्रत नया नहीं है। हमारे खयाल में यह बात रही है कि तमोगुण के नियंत्रण के लिए शरीर-परिभ्रम की आवश्यकता है। लेकिन आज उत्पादन के लिए भ्रम पर जितना जोर दिया जाता है, उतना पुराने जमाने में नहीं दिया जाता था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उस समय जन-संख्या कम थी। स्वभावतः उत्पादन वैसे ही पर्याप्त परिमाण में हो जाता था। आज की जैसी आर्थिक तंगी उस समय नहीं थी। अतएव उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। फिर भी उस जमाने के सोचनेवाले ऋषि शरीर-परिभ्रम द्वारा उत्पादन के महत्त्व को पहचानते थे और उसको सूचनाएं भी उन्होंने की थी। ‘ऋषि’ और ‘ऋषभ’ ये दोनों शब्द एक धातु से बने हैं। ‘ऋषभ’ याने जमीन को जोतनेवाला बैल और ‘ऋषि’ याने उस बैल के पीछे-पीछे चलनेवाला किसान। ऋषि लोग मानते थे कि हर-एक के लिए खेती पर भ्रम करना अनिवार्य है। वैदिक जमाने में उन्होंने समाज के पाँच विभाग बनाये थे। हर विभाग के मनुष्यों के अपने अलग-अलग धंधे थे। लेकिन सबके लिए खेती पर भ्रम करना आवश्यक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि हर आदमी अपना धंधा करते हुए उसके साथ-साथ खेती का काम करेगा। इसलिए उन्हें ‘पंच कृष्टिः’ याने पाँच किसान कहा गया है। फिर भी उस जमाने में उत्पादक शरीर-परिभ्रम पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था और उसे व्रत का स्वरूप नहीं मिला था। कारण, उस समय आर्थिक तंगी नहीं थी। लेकिन अब अर्थशास्त्र का दबाव आ पड़ा है, इसलिए यह सोचा जा रहा है कि हर एक मनुष्य को उत्पादक भ्रम में हिस्सा लेना चाहिए।

यहाँ हम शरीर-परिभ्रम को तमोगुण के नियंत्रण के लिए साधन के

रूप में मोच रहे हैं। समाज में शरीर-परिश्रम की आवश्यकता है, इसलिए सहज ही स्वाभाविक तौर पर समाज उसका नियंत्रण कर लेता है। दिन-भर हम मेहनत करते हैं, तो अच्छी थकान और रात को गहरी नींद आती है। श्रम के निमित्त जीवन को व्यवस्थित करने का एक साधन भी मिल जाता है। उत्पादन के निमित्त शरीर-श्रम का साधन न होता, तो अधिकतर आध्यात्मिक दृष्टि लोग समझ न पाते। गहरे आध्यात्मिक विचार किनने लोग समझ सकते हैं? लेकिन श्रम के बिना चलता नहीं। इसलिए माधारण किमान सबेरे ही उठ जाता है और दिनभर श्रम करता है और फिर जल्दी सोता भी है। इस तरह किमानों को योगी जैसा ही व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनके लिए शरीर-श्रम एक जीवन-विषय है। इसलिए उसके जीवन में योग स्वाभाविक ही आ जाता है।

हमने मुझाया है कि देशात में काम करनेवाला हर कार्यकर्ता, चाहे उसका काम दफ्तर में ही क्यों न हो, रोज घंटा, दो घंटा शरीर-श्रम अवश्य ही करे। वैसे किसी विषय में अपने को भले ही बाँध न ले, परन्तु सहज ही कुछ-न-कुछ श्रम कर ले, जिससे शरीर से पसीना बह जाय। शरीर श्रम के लिए बेकार व्यायाम करने के बढते उत्पादक श्रम किया जाय, तो वह लाभदायक होगा। इस प्रकार का श्रम, यदि वैसी प्रेरणा हो तो, ब्रह्मचर्य की साधना में भी मददगार होता है। खुली हवा में काम करने से बहुत मदद होती है। हमारी पदयात्रा में लोग कृपा की दृष्टि से फासला कम रखते हैं। मगर हम चाहते हैं कि फासला दस-बारह मील का रखा जाय, तो अधिक लाभदायक होगा। उससे चित्तन में मदद मिलेगी। पदयात्रा में शरीर से पसीना तो निकलना चाहिए। यह तमोगुण के लिए योजना हो गयी। अब रजोगुण के लिए क्या योजना है, यह देखे।

मन-इंद्रियों का वेग रोकना आवश्यक

रजोगुण के लिए सूत्र है—‘वेगस्य समनं स्वधर्मेण’। मनुष्य के मन

गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति ४९

तथा इन्द्रियों में वेग होता है, यह रजोगुण का परिणाम है। अगर इस वेग का शमन न हुआ, तो उसके परिणामस्वरूप मानसिक क्षोभ पैदा होता है। इसलिए मनुष्य इस वेग के शमन के लिए अनेक प्रकार के काम कर लेता है। मनुष्य के व्यसन और गलत आचरण भी इसी कारण होते हैं। इसलिए इन्द्रियों के स्वाभाविक वेग का शमन होना जरूरी है।

दूसरा सूत्र है—‘स्वाभाविकत्वात्’ इन्द्रियों का वेग स्वाभाविक है, उसमें शिकायत करने का कोई कारण नहीं। जैसे अच्छे घोड़े का लक्षण ही यह होता है कि वह जोर से दौड़ेगा, वैसे ही अच्छे मन का भी लक्षण यही है कि वह तेजी से दौड़ता है। घोड़े के दौड़ने में हम इतना ही चाहेंगे कि वह ठीक रास्ते पर दौड़े। वैसे ही मन के बारे में भी हम चाहेंगे कि वह ठीक रास्ते पर चले। इसी तरह शरीर तथा इन्द्रियों के वेग के बारे में है। उन्हें शान्त करने के लिए उनका शमन होना चाहिए। वह स्वधर्म में होता है। यदि हम स्वधर्म-रूपी मार्ग का उपयोग करते हैं, तो एक राह मिल जाती है और इन्द्रियों के वेग का शमन सहज ही हो जाता है। वेग इन्द्रियों के लिए स्वाभाविक है। उसी तरह स्वधर्म भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इसलिए ‘स्वाभाविकत्वात्’ सूत्र है।

स्वधर्म का अर्थ

स्वधर्म का अर्थ जरा समझ लेना चाहिए। हिन्दू, मुसलिम, ईसाई आदि धर्म स्वधर्म के नाते नहीं हैं। इनके लिए ‘धर्म’ शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये धर्म तो उपासना के प्रकार हैं। ‘स्वधर्म’ का अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वतन्त्र कर्तव्य। वैसे स्वधर्म याने अपना विशेष कर्तव्य, हर मनुष्य का अलग-अलग होता है। परन्तु मनुष्य समाज का अंग है। इसलिए हम कहते हैं कि हर मनुष्य अपनी सेवा समाज को समर्पित करे। लेकिन हर मनुष्य की अपनी कुछ विशेषता होती है। उन विशेषताओं का समुचित विकास करके ही समाज को सेवा समर्पित करनी चाहिए।

मान लीजिये, किसीको चित्रकला का ज्ञान है। तो उसे उसको विकसित करना और उस काम को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। कोई संगीतज्ञ है, तो उसे भक्त बनना और अपने कण्ठ की कला का उपयोग समाज के लिए करना चाहिए। समाज को अपनी सेवाएँ अर्पण करने में मनुष्य की विशेषताएँ खण्डित नहीं, बल्कि सार्थक ही होती हैं। समाज को विविध प्रकार की सेवाओं की जरूरत होती है और उनके लिए विविध शक्तियाँ चाहिए। इसलिए मनुष्यों की विविध प्रकार की शक्तियों को एक ही साँचे में ढालकर एक ही प्रकार की बनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे विशेष गुण, मेरा विशेष ज्ञान, मुझे प्राप्त हुई विशेष परिस्थिति के कारण मेरा जो धर्म या कर्तव्य बनता है, वही मेरा स्वधर्म है, इस तरह स्वधर्म स्वाभाविक होता है और उसका समर्पण समाज को होना चाहिए।

ध्यान में मन को बलान न रोकें

कुछ लोग अपने मन तथा इन्द्रियों के बेग के शमन के लिए समाधि लगाने का, ध्यानादि करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु वे शिकायत करते हैं कि ध्यान तो हम लगाते हैं, परन्तु मन दौड़ता रहता है। वे स्वयं उसके काबू में हाँ जाते हैं। इसमें मन का दोष नहीं। नाहक उसे न दौड़ने की आज्ञा क्यों दी जाय ? उसे दौड़ने के लिए ठीक राह बता देनी चाहिए। फिर उसे दौड़ने दो। जैसे ये आँखें हैं, इन्हें कहें कि यही देखो, दूसरी चीज मत देखो। कानों से कहें, यही सुनें, दूसरा कुछ न सुनें। इस तरह इन्द्रियों का उपयोग ठीक ढंग से होता है। वैसे ही मन को अगर ठीक राह मिले, तो उसका उपयोग लाभदायक होगा। मन को काबू में लाने के लिए ध्यान में बैठना गलत है। उसे हम जबर्दस्ती बेकार बैठाना चाहते हैं, इसलिए वह दौड़ता है। हम वैसा न करते, तो वह न दौड़ता। इसलिए उसे जबर्दस्ती बैठा रखने की कोशिश करना गलत है।

गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति ५१

कुछ लोगों का विचार है कि ध्यान में बैठने से मन उन्नत होता और मनुष्य का विकास होता है। लेकिन यह खयाल गलत है। ध्यान भी एक शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि चित्र ग्रीचने में मन एकाग्र होता है। कुछ कहते हैं कि मन गणित में एकाग्र हो जाता है। चित्त दौड़ता है, इसका मतलब यही हुआ कि मन को बेकार बैठाने की कोशिश की जाती है, इसलिए वह बर्बाद करता है। अतः उसे जिस विसीमें रुचि हो, जैसे चित्र ग्रीचने में, गणित में, संगीत में या और जिस विषय में वह एकाग्र हो सके, उस जरूरी विषय के अध्ययन में उसे लगाना चाहिए। तभी वह शांत होगा। वैसे हम देखते हैं कि मन कई विषयों में, यहाँ तक कि ग्याने के काम में भी, तन्मय हो सकता है। अच्छी भूख लगी हो, तो भोजन मिलने ही उसमें मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। मन में विशेष धोम न हो, तो उस वक्त चित्त इधर-उधर दौड़ता नहीं। यदि धोम होता है, तो भोजन के लिए रुचि नहीं होती।

चित्त को आलम्बन आवश्यक

इसका अर्थ यह हुआ कि चित्त के लिए हम प्रकार का विषय दे दिया जाय, जिसमें उसका ध्यान लग सके। चित्त को निगलम्बन काम में क्यों लगाया जाय ? उसे आलम्बन का काम देना चाहिए। जो काम देना जरूरी है, वह क्यों नहीं देते ? एक ही बेकार काम देकर आसन लगाने में क्या मतलब है ? जब मनुष्य ने दिनभर सुन्दर काम किया हो, काम करने-करते थक गया हो, उस काम में उसका चित्त एकाग्र हुआ हो, चित्त पर कोई बोझ न हो, तो रात को बिस्तर पर पड़ने ही चित्त अपने-आप एकाग्र हो जाता है। उसे दोटने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसी हालत में क्षणभर में ही नींद आ जाती है।

शास्त्र में कहा है :

‘निद्रा समाधिः स्थितिः।’ जो निःकाम कर्मयोग में लगा रहता है, उसकी निद्रा समाधि की ही स्थिति होती है। हाँ, वह निद्रा निःस्वप्न

होनी चाहिए। उसमें अगर तरह-तरह के विचार आते हों, तो समझना चाहिए कि वह गलत है। तरह-तरह के स्वप्न देखते रहते हों, तो वह नींद नहीं, मोने का ढोंग ढोंगा। हम वास्ते नींद निःस्वप्न ही आनी चाहिए। नींद निःस्वप्न नहीं होती है, इसके कई कारण हैं। इनमें से बाह्य कारणों को छोड़ दिया जाय, तो एक मानसिक कारण यह है कि नींद के समय चित्त जागता रहता है। वह क्यों जागता है? इसलिए कि हमारी जाग्रति के समय वह सोता है। इसी कारण हमारे मोने के समय वह जागने लगता है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, जो भेंट ग्याल में २४ घण्टों में २० घण्टे सोते ही रहते हैं। हम तो सचमुच जागते रहते हैं। परन्तु हमारा मन भी जाग्रत है क्या? ऐसी जाग्रत मन की अवस्था कम ही रहती है। उसकी परिपूर्ण जाग्रति नहीं होती। इसलिए उसके प्रतिक्रियाम्बरूप जब हम मोने हैं, तब वह जागने जैसा लगता है। होना तो यही चाहिए कि हमारे मोने समय वह न जागे और जाग्रति में वह कमकर जागे।

स्फूर्तिहीन जाग्रति में मोना अच्छा

कितने ही लोग दिन में न मोने का निश्चय करने हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बैठ-बैठ ही वे सोने लगते हैं। एक भाई हम तरह दिन में न सोने की कोशिश करते थे। परिणाम यह होता था कि दिनभर मुस्ती रहती थी। उन्हें मैंने दिन में आधा घण्टा मोने की आदत डालने के लिए लिखा। उन्होंने वैसा किया और बाद में लिखा कि उससे उनकी उन्नति हुई। उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। अक्सर हमारी जाग्रति में जड़ता, मुस्ती होती है, चित्त जड़ बनता है। इसलिए काम ठीक तरह से बनता ही नहीं। ऐसी स्फूर्तिहीन जाग्रति से सोना अच्छा ही है।

अब मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। क्योंकि इन दिनों मैं दिन में दो बार सोने लगा हूँ। आध्यात्मिक प्रगति सोने से किस तरह

गुण-विकास की प्रक्रिया : चित्त-शमन की युक्ति ५३

हो सकती है ! यह तो आश्चर्यकारक लगेगा । क्योंकि न सोने में या निद्रा को कम करने में ही आध्यात्मिक प्रगति मानी गयी है । लेकिन दिन में दों बार सोना लाभदायक ही हुआ है । वैसे तो मैं रात को सवा • आठ बजे सो जाता हूँ और सुबह तीन बजे उठता हूँ । पहले मैं दिन में एक बार सोता था । अब सुबह पद-यात्रा के बाद स्नानादि समाप्त करके १०-१० मिनट सो जाता हूँ । फिर दोपहर को भोजन के बाद आधा घण्टा सोता हूँ । इसका परिणाम यह देखता हूँ कि इससे मेरी परिपूर्ण जाग्रति रहती है । रात को गहरी नींद के बाद सुबह उठते समय जिस परिपूर्ण जाग्रति का अनुभव आता है, कोई बजा नहीं कि वह दिनभर न रहे ।

डॉक्टर बिउम ने लिखा है कि कुत्ता कभी लगातार १०-१२ घण्टे तक सोता नहीं । वह थोड़ी देर सोता है, फिर जागकर इधर उधर घूमता फिरता है, फिर सोता है । इस तरह उसका सोना और जागना चलता रहता है । इसमें वह सतत उत्साही रहता है । तो हम भी वैसा क्यों न करें ? उसका थोड़ा सा प्रयोग मैं अब कर रहा हूँ । देख रहा हूँ कि उसमें बड़ि बहुत जाग्रत रहती है । नये नये विचार गूझने रहते हैं ।

चित्त को सहज धर्म में लगायें

नामय यह है कि चित्त को सहज स्वधर्म में लगाना चाहिए । उमें नाटक रोकने की कोशिश करनी ठीक नहीं । यह पद ही रुक जाय, तो ठीक ही है ।

गीता में एक श्लोक आता है

‘आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्’ । मन को आत्मा के अधीन कर किसी भी विषय की चिन्ता न करनी चाहिए । श्रीधरस्वामी ने इस पर भाष्य करके हुए लिखा है कि ‘न किञ्चिदपि चिन्तयेत्’ । याने आत्मा का भी ध्यान न करना चाहिए—‘आत्मध्यानादपि निवर्तयेत्’ । ‘न किञ्चिदपि’ में भी पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं होता, इसीलिए श्रीधर-

स्वामी को इतना लिखना पड़ा। शंकराचार्य ने तो इसे योग की परम विधि कहा है—‘पूष योगस्य परमो विधिः’। फिर भी चित्त को किसी काम में लगाने में ही वह एकाग्र हो पाता है।

लोग कहते हैं कि ध्यान लगाना चाहिए। परन्तु ध्यान लगाना क्यों? वह तो लग जाना चाहिए। जब उसकी जरूरत होती है, तब मन अपने-आप ही बैठ जाता है। उसे जबर्दस्ती रोकने की जरूरत नहीं होती। दिन-भर स्वधर्माचरण के बाद दिन के अन्त में आत्म-परीक्षण की जरूरत तो होती ही है। उस समय उसके लिए हम बैठते हैं, तो चित्त स्वयं एकाग्र और शान्त हो जाता है। फिर वह दौड़ना चाहता ही नहीं। परन्तु जो स्वधर्माचरण नहीं करता, उसके लिए आत्म-परीक्षण की आवश्यकता का मवाल उठता ही नहीं। वह कितनी भी कोशिश करे, उसके चित्त का शमन हो नहीं सकता।

इस तरह चित्त के शमन की बड़ी भारी युक्ति ‘वेगस्व शमनं स्वधर्मेण’ और ‘म्हाभाविकत्वात्’, इन दो सूत्रों में बताया गया है।

कन्नुर, जिला—गुमफर (मैसूर)

२-११-५७

गुण-विकास की प्रक्रिया :

प्रमाद और अहंकार का निरसन : ७ :

यन्ति प्रमादं अतन्द्राः (सूत्र ७७)

तमोगुण के निरसन का सर्वोत्तम साधन पसीना बहाना ही है—‘श्रम-संज्ञात-वारिणा’। इसके परिणामस्वरूप रात को अच्छी नींद आयेगी। ऐसी नींद, जिसकी गिनती समाधि में हो सकती है। वही तमोगुण का सर्वोत्तम रूप है।

रजोगुण को भी हम टाल नहीं सकते। उसके आकर्षण से जीवन में

गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और अहंकार का निरसन ५५

वेग भिड़ता है। पर वेग में भी भय रहता है। इसलिए उसका भी शमन होना चाहिए। जैसे भाप नियंत्रित करने पर तो उससे शक्ति पैदा होती है, वैसे ही रजोगुण से भी शक्ति पैदा हो सकती है। भाप को खुला छोड़ने पर उससे कुछ नहीं बनता। वैसे ही रजोगुण के वेग का गमन न होने पर उसे वैसे ही खुला छोड़ देने से, पर वह स्वतः पैदा करता है। इसलिए वेग-शमन का सूत्र है—‘वेगस्य शमनं स्वधर्मेण’। स्वधर्म में वेग का शमन होता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने-आपको और अपनी इन्द्रियों को सेवा-कार्य में लगा दें, ताकि वेग का सही दिशा में उपयोग होकर उसका शमन हो सके। यह धर्म स्वाभाविक ही है। जैसा वेग स्वाभाविक होते हैं, वैसे ही ऐहिक और पारमार्थिक जीवन के लिए स्वधर्म भी स्वाभाविक होता है। इसलिए इसका दूसरा सूत्र है ‘स्वाभाविकत्वात्’।

स्वधर्म पालन करने में रजोगुण के वेग का शमन तो होता है, परन्तु उससे प्रमाद भी हो जाता है। अभावधानी के कारण उसका होना स्वाभाविक भी है। फिर भी उस प्रमाद में सचेतना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को स्वतंत्र साधना करनी पड़ती है। उसके लिए हमने सूत्र बनाया है—

‘यस्मिं प्रमादं अतन्द्राः’। प्रमाद को बहुत साधना के साथ टालना होता है। उसके लिए मनुष्य को एक विशेष साधना करनी पड़ती है। रजोगुण का वेग शमन होने में बहुत बार तमोगुण का हमला हो जाता है। तब मनुष्य का मन ढीला पड़ जाता है, वह प्रमाद कर बैठता है। अनवधान से प्रमाद हो जाता है। इस तरह का प्रमाद अपने देश में बहुत होता है। कोई कुछ वादा करता है और उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसमें उसे कुछ कष्ट पहुँचता ही नहीं। दूसरे देश में शिष्टाचार के नाम में इस तरह का प्रमाद नहीं होता, लेकिन अपने देश में तो वह एक स्वाभाविक या सहज ही बन गया है। किसीने आपसे किसी नारीय को आने का वादा किया, लेकिन नहीं आ सका, तो उसमें उसे कुछ त्रुटि या अपराध

लगाता ही नहीं ! अव्यवस्था, अनियमितता, भूल जाना आदि जड़ता हममें इतनी आ गयी है कि उससे हमें कोई कष्ट ही नहीं पहुँचता । बिल्कुल निर्दोष भाव में कह देते हैं—‘नहीं जा सका’ । ‘भूल गया, तो क्या हुआ ! मामान्य विस्मरण हो गया !’

प्रमाद—भयंकर शत्रु

परन्तु विस्मरण बहुत बड़ा अपराध है। वह जड़ता का लक्षण है। बुद्ध भगवान् ने कहा है—‘अप्रमादो अमृतं पदं प्रमादो मृत्युनो पदम्’। अप्रमाद अमृत का और प्रमाद मृत्यु का स्थान है। महाभारत में भी यही आया है। मेरा खयाल है, यह मंत्र मूलतः महाभारत का है।

हमारे सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के जीवन में भी बहुत कमी रह जाती है। प्रमाद के कारण हमारे जीवन में प्रगति नहीं होती। हम रुँध जाते हैं। धर्म और आध्यात्मिक साधना में तो प्रमाद मारक है ही, दैनंदिन साधारण व्यवहार, संसार के हर एक पहलू, व्यापार, व्यवहार और सेना में भी वह बड़ा हानिकारक होता है। वह तो हमारा सर्वोत्पीण शत्रु है। ऐसा कोई भी काम नहीं दीखता, जिसमें प्रमाद चल सके। खेलने में भी प्रमाद नहीं चल सकता। इसलिए साधक को ‘यन्ति प्रमादं भर्तृणाः’ सूत्र का पूरा भान होना चाहिए। तद्विरुद्ध होकर प्रमाद को मिटा देना चाहिए।

भगवान् भी तन्त्रा में वचते हैं

‘तन्त्रा’ शब्द वेद का है। यह सूत्र ऋग्वेद के एक मन्त्र का एक अंश है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहा नहीं जा सकता। भगवान् ने गीता में भी यही शब्द कहा है—

‘न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नामबासमबासव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥’

‘यदि हाहं न वर्त्तेयं जातु कर्मण्यतद्व्रितः ।

मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥’

गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और अहंकार का निरसन ५७

—'मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर भी कार्य करता हूँ, तो अतन्द्रित होकर। क्योंकि यदि मैं खुद यह न करूँ, तो ये भी लोग नीति-भ्रष्ट, विचार-भ्रष्ट हो जायेंगे और सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए लोगों की दृष्टि से अतन्द्रित होकर मैं काम करता हूँ।' आखिर भगवान् को काम करके क्या प्राप्त करना था? मनुष्य को दो प्रणालियाँ होती हैं, जिनके कारण वह काम करता है। एक है—कर्तव्य-भावना, जो पारमार्थिक लक्ष्य के लिए होती है और दूसरी है—प्राप्तव्य भावना, जो प्रापञ्चिक लक्ष्य के लिए होती है। लेकिन भगवान् को तो दो में से किसीकी भी प्राप्ति करनी थी नहीं। फिर भी उन्होंने कहा 'मैं अतन्द्रित होकर काम करता हूँ।'।

'निद्रा' और 'तन्द्रा' में अन्तर है। आलस्ययुक्त निद्रा 'तन्द्रा' है और स्वप्नरहित विभ्राति ही 'निद्रा' है। निद्रा में स्वप्न आ गया, तो उसमें मानसिक विभ्राति नहीं होती। स्वप्न आते हैं और उसमें ही ज्यादा समय बीत जाता है। यह हानिकारक है। निद्रा मर्यादा के अन्दर अन्तर्हीन मकनी है। लेकिन वह स्वप्नरहित होनी चाहिए।

गांधीजी भी अतन्द्रित कार्यकर्ता

भगवान् ने कहा 'मैं अतन्द्रित होकर काम करता हूँ'। अक्सर ऐसी भावना रखकर काम करनेवाले लोग नहीं मिलते। पर हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे महात्मा होने रहे हैं, जिनके अपने लिए और पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी प्राप्त नहीं करना था, फिर भी वे काम करते थे। महात्माओं में मेरे कृष्ण भगवान् का नाम लेता हूँ। महात्मा गांधी भी इसी प्रकार के आदर्श पुरुष थे। हर काम में वे प्रमाद शून्य और अतन्द्रित होकर लगे रहते थे। वे ऐसा मानते और कहते थे कि 'भले ही मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं; परन्तु समाज को उसकी जरूरत है, इसलिए मुझे करना जरूरी है। अगर न करूँ, तो समाज गलत रास्ते पर जायगा।' ऐसा मानकर वे खुद काम करने लग जाते थे। उनमें कर्तव्य-भावना

थी। कारुण्ययुक्त और वात्सल्ययुक्त जो महात्मा होते हैं, वे ऐसा ही करते हैं।

प्रकट और अप्रकट कारुणिक महात्मा

इसके अलावा कुछ शानी होते हैं। तत्त्वज्ञान में वे आगे बढ़ते जाते हैं। उनमें करुणा छिपी रहती है। वे एकांत में ध्यान-धारणा करते हैं, लोगों की कोई चिंता नहीं करते। उसमें उन्हें तत्त्व-दर्शन होता है। फिर आगे उन्हें जो दर्शन होता है, उसके प्रचार में निकल पड़ते हैं। सूत्र-रूप में वे उसे समाज के सामने रखते हैं। परंतु महात्माजी वैसे नहीं थे। वे ज्ञानी तो थे ही, पर वे 'लेबोरेटरी' में प्रयोग करनेवाले महात्मा नहीं थे। जीवन के तत्त्व खोजने के लिए एकांत में जानेवाले महात्माओं का भी समाज पर बड़ा उपकार है ही। उनके प्रकट ज्ञान से समाज को काफी लाभ होता है। इसमें करुणा छिपी रहती है। लेकिन करुणा से या वात्सल्य से जो परिणाम होता है, वह इससे भिन्न है। इसके अलावा दूसरे जो महात्मा होते हैं, उनमें ज्ञान छिपा रहता है। लेकिन प्रकट होती है, करुणा।

दूसरे प्रकार का उदाहरण है—महात्मा गांधी। करुणा और वात्सल्य में प्रेरित होकर जो महात्मा जीवन-तत्त्व या आत्मदर्शन करने का प्रयत्न करते गये, उनमें महात्मा गांधी हैं। कोई समझता था कि वे राजनीति का काम करते हैं। कोई कहता था कि वे तो आश्रम चलाते हैं। इस तरह साधारण से साधारण काम वे करते थे। हर कोई उन्हें अपना ही आदमी समझता था, क्योंकि साधारण लोगों से भी वे उन्हींकी भूमिका पर बात करते थे। किसीका पेट दर्द होता, तो गांधीजी उसकी पास जाकर इलाज के बारे में पूछताछ करते थे। जैसे माँ ही बच्चे के पास पहुँचती हो। किसी पति की पत्नी के साथ पटती न हो, तो पति आकर उनसे मिलता और अपना किस्सा सुनाता। इसका नाटक उन पर भार पड़ता था, तो भी वे ऐसे महात्मा थे कि कुछ पर्वाह न करते थे। अपने

गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और अहंकार का निरसन ५९

सारे कामों में से समय निकालकर कहीं इलाज की बात में, तो कहीं घर-गृहस्थी की बात में लोगों को उचित सलाह देते थे। माँ की तरह वे सोचते थे, इसलिए लोग सीधे उनके पास जाते थे। कभी-कभी मुझे भी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ती थी। मैं उनसे कहता—‘गांधीजी के पास पहुँचनेवाले न हो, तो मैं बताऊँगा। उधर जानेवाले हो, तो फिर वहीं जाओ। उनका भी समय लोग और हमारा भी।’ बापू कितने ही गंभीर काम में क्यों न हों, वे इन कामों के लिए समय देते थे।

विचारपूर्वक सत्य के प्रयोगकर्ता

बापूजी में ज्ञान छिपा हुआ था और करुणा प्रकट रूप में थी। मैं कहते—‘मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ है।’ सत्य की खोज में ही वे हर काम करते और कहते कि ‘मैं दर्शन में दूर हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ कभी-कभी उसकी झंकी मिल जाती है।’ मैं मानता हूँ कि उनका कहना ठीक था। वे सही बोलते थे। फिर भी वे दर्शन के करीब पहुँच चुके थे। वे अपने हाथ में जरा भी प्रमाद न हो, इस ख्याल में काम करते थे। छोटी-से-छोटी चीज में भी उपेक्षा न हो, इसी विचार से वे काम करते थे। कभी-कभी वे ऐसे खतरनाक प्रयोग करते थे कि जिसका अनुकरण करने में मनुष्य गलत गमने पर जा सकता है। लोगों के पूछने पर वे जवाब देते—‘मैं सत्य का प्रयोग करता हूँ’। एक तरफ से इस तरह खतरनाक प्रयोगों में समाज को चकित करते थे, तो दूसरी तरफ से अपने जीवन में हर किसीके लिए जगह होने का भाव भी करवाने थे। उनके जीवन में कहीं करुणा प्रकट होती थी, तो कहीं ज्ञान और कहीं सत्यनिष्ठा। महापुरुषों में कोई ज्ञान प्रधान होते हैं, कोई करुणा-प्रधान। किसी-किसीमें ये दोनों बातें बीच-बीच में प्रकट होती हैं। गांधीजी इसी प्रकार की मिसाल हैं। स्त्री और पुरुष, दोनों का वे समान मानते थे और पूर्ण समन्व-बुद्धि में ही बर्ताव करते थे। पर कुछ लोगों को उनके समन्वयोग का परिचय नहीं होता था। वे स्वयं कुशल प्रयोग-

कर्ता थे। सत्याग्रह के जमाने में उनके चामत्कारिक प्रयोगों का हमें दर्शन हुआ। सोच-विचार करके वे सत्य का प्रयोग पहले अपने पर और बाद में समाज में करते थे। इसीलिए वे प्रमाद को भगा सके थे।

रजोगुण में भी प्रमाद का खतरा

‘यन्ति प्रमादं अतंद्वाः’ यह ऋग्वेद के गायत्री छंद का एक अंश ज्यों का त्यों सूत्र रूप में यहाँ दिया गया है। ‘यन्ति’ ‘यम्’ धातु का रूप है। ‘यम्’ याने मंयम करना, नियमन करना या भगाना। तमोगुण के बाद यह सूत्र आता है, लेकिन हमने रजोगुण के बाद इसे लिखा है। क्योंकि स्वधर्माचरण में रजोगुण का वेंग तो शांत होता है, पर उसमें भी प्रमाद हुआ करता है। तमोगुण में वेंग नहीं होता, उसका एक प्रवाह होता है। इसलिए तमोगुण वेंग को खंडित करता है। यों तमोगुण का प्रभाव कैसा दूर कर सकते हैं, यह हम लोगों ने देखा।

इस प्रकार हमारे चार सूत्र हुए—‘श्रम-संज्ञात-वारिजा’ और ‘यन्ति प्रमादं अतंद्वाः’ ये दो सूत्र तमोगुण के लिए हैं और ‘वेगस्य शमनं स्वधर्मेण’ तथा ‘स्वाभाविकत्वात्’ ये दो सूत्र रजोगुण के लिए हैं। मूल सूत्र है—‘प्रकृतिः शोभ्या’। प्रकृति का शोधन करने के लिए तीन गुणों का शोधन करना होता है। उनमें से दो गुण हमने देखे।

देह में विकृति

अब तीसरा गुण आता है सत्त्वगुण। यह बहुत बड़ा कीमती गुण माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तमोगुण और रजोगुण हेय माने जाते हैं। ये प्राकृतिक गुण हैं, परन्तु मनुष्य के पास प्राकृतिक रूप में नहीं आते, विकृत रूप में ही आते हैं। हम पानी पीते हैं। हमारी देह में वह जाता है, तो उसका रक्त या मूत्र बनता है, याने वह शुद्ध रूप में नहीं रहता। वैसे ही वायु की हालत है। हम हवा लेते हैं। वह भी विकृत रूप लेती है। हम केले खाते हैं, परन्तु कंठ केले के रूप में नहीं रहते। जो कुछ भी हम प्राकृतिक रूप में लेते हैं, वह वैसा का वैसा ही

गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और महंकार का निरसन ६१
बाहर नहीं आता, विकृत होकर आता है। इसी तरह ये दोनों गुण प्राकृतिक गुणों के रूप में देह में नहीं रहते।

आध्यात्मिक दृष्टि से इन तीनों गुणों का अलग-अलग स्थान है। उनमें रजोगुण और तमोगुण को देय मानना पड़ता है, क्योंकि उनका खिंचाव नीचे की तरफ रहता है। देह के अन्दर दाम्बिल होते हैं, तो वे विकृत रूप में रहते हैं। गीता में कहा है—‘पुष्पो गंधः पृथिव्याम्’—‘पृथ्वी में जो पुष्प गंध है, वह में हैं’। शंकराचार्य भाष्य करते हैं—भौतिक सृष्टि में वस्तु मूलरूप में होती है। उसका वह स्वरूप शुद्ध होता है। पानी में शुद्ध रस है, पर मनुष्य जब उसे आत्ममान् करता है, तब वह विकृत हो जाता है। उसी तरह भौतिक सृष्टि में रजोगुण और तमोगुण शुद्ध रूप में हैं। लेकिन जब वे मनुष्य-देह में आते हैं, तो शुद्ध नहीं रहते। पंचमहाभूतों में जब तक गुण कायम हैं, तब तक ठीक हैं; क्योंकि शुद्ध हैं। परन्तु मनुष्य जब आत्ममान् करता है, तो वे विकृत हो जाते हैं। देहगत तमोगुण टालने लायक है। परन्तु रजोगुण की बात जग मन्द्य की है, क्योंकि उसका नियमन कठिन है।

सत्त्वगुण का लक्षण

सत्त्वगुण का लक्षण क्या है? सत्त्वगुण का लक्षण दोहरा है। एक लक्षण है ज्ञान। ज्ञान की जो शक्ति है, वह जड़ पदार्थ में नहीं दीग्यती। ज्ञान की प्रेरणा जड़ से होती है, पर साक्षात् ज्ञान-क्रिया कोई जड़ बस्तु करती होगी, यह समझना गलत है। चेतन के साथ वह क्रिया आती है। ज्ञान चेतन का गुण है, ऐसा भ्रम होता है; लेकिन वह सत्त्वगुण का अंश है। ज्ञान गुणवाचक नहीं, वह स्वरूप है। आत्मा को ज्ञान नहीं होता, वह स्वयं ज्ञानवान् है। इसलिए जानी को यह भ्रम नहीं होता कि मैं जानी हूँ। अगर उसे वैसा भ्रम हुआ, तो वह सत्त्वगुण का अहंकार माना जायगा। जानी को तो यह भ्रम होना चाहिए कि मैं ज्ञान का मंग्रह कर रहा हूँ, ज्ञान-स्वरूप नहीं हूँ, दूसरों से मुझे बहुत कम ज्ञान है। जिन्हें

लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, दूसरों को जो ज्ञान है, वह भी मुझे मान्य है, मैंने दूसरों से ज्यादा ज्ञान हासिल किया है, वे सचमुच ज्ञानी नहीं। सत्त्वगुण का अहंकार नहीं होता। यदि अहंकार हुआ, तो तमोगुण आ जाता है; बल्कि वह तमोगुण से भी बदतर है।

परन्तु सत्त्वगुण प्रकृति का ही अंश है। ज्ञान का भी बोझ होता है। जिस चीज का आत्मा पर बोझ होता है, वह ज्ञान नहीं। हम पढ़ते हैं। उससे थकान आती है। चिन्तन में ज्ञान-क्रिया में थकान होती है। अतः जिस चीज की थकान होती है, वह उसकी नहीं, यही मानना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर का बोझ मान्य नहीं होता। कोई बाहरी बोझ उसके मिर पर आ जाय, तो उसका बोझ उसे भाररूप होता है। बाहरी बोझ में थकान मान्य होती है। ज्ञान एक स्वाभाविक गुण है। पर जब वह भार हो जाय, तब वह अस्वाभाविक मानना चाहिए। याने वह तमोगुण हो जाता है।

ज्ञानी अहंकारी नहीं होता

ज्ञानी को अपने ज्ञान का भास नहीं होता। 'मैं ज्ञानी हूँ', ऐसा भास किसीको होता है, तो वह अज्ञानी ही है। उसी तरह बुद्धि की बात है। हर मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को दूसरों की बुद्धि में ज्यादा मानता है, तो वह तमोगुणी बुद्धि मानी जायगी। बुद्धि अपने में तमोगुणी नहीं। पानी को गरम करें, तो उसमें उष्णता दाखिल होगी। अग्नि का गुण उसमें दाखिल हो सकता है। पर कितना भी गरम करने में भी पानी अग्नि नहीं हो सकता। इसी तरह मनुष्य की हालत है। मनुष्य का स्वभाव कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, तो कभी सत्त्वगुणी होता है। पर मनुष्य वह नहीं है। किसीमें सत्त्वगुण ज्यादा है, तो वह सत्त्वगुणी माना जायगा। किसीमें रजोगुण ज्यादा है, तो वह रजोगुणी होगा। परन्तु वह मनुष्य का पूर्ण स्वरूप नहीं है।

अपनी प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता। किसीका शरीर काला

गुण-विकास की प्रक्रिया : प्रमाद और अहंकारका निरसन ६३

है। साबुन लगाने से वह सफेद नहीं हो सकेगा। हाँ, उसकी चमड़ी निकाल दी जाय, तो हो सकता है। पर कोई दाग लग गया हो, तो वह जरूर साफ हो सकता है। आत्मा पर किसीका जोर नहीं चलाता, पर मन पर हमला होता रहता है। आत्मा पर हमला होता, तो वह दुस्त नहीं हो सकता। पर आत्मा किसी भी हालत में अपने ऊपर हमला नहीं होने देता। आत्मा सबसे अलग है। ज्ञान एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए आत्मा ज्ञानीपन में भी अलग है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य अहंकारी नहीं हो सकता। वह अपनी बुद्धि को दूसरों की बुद्धि का ही रूप मानता है। अपने में दूसरों की बुद्धि के अस्तित्व का भान करता होगा। इसलिए मन्वे ज्ञानी अत्यन्त नम्र होते हैं।

नम्रता ज्ञानी का स्वाभाविक गुण

गांधीजी ने कई व्रत बनाये। पर 'नम्रता' का उन्होंने व्रत नहीं माना। उसे वे स्वाभाविक गुण मानते थे। नम्रता की एक कहानी में आपको सुनाऊँगा। एकनाथ महाराज के एक शिष्य थे, दंडवतस्वामी। भागवत के वे बड़े भक्त थे। भागवत में एक जगह एक वाक्य आया है - 'प्रणमेत् दंडवत् भूर्मा आश्वत्थाङ्गालगोत्थरम्'। याने कुत्ता, चाटाल, गाय, गधा जो भी मिले, उनके सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह पढ़कर दंडवतस्वामी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। रास्ते में नदी के किनारे जहाँ कहीं जिस किसीको देखे, चाहे वह जड़ हो या चेतन, मनुष्य हो या गधा-घोड़ा, सभी को प्रणाम करना शुरू कर दिया। पहले तो लोग उन्हें पागल समझने लगे, पर कुछ दिनों बाद हमके आदी हो गये। वे भी स्वभावतः वैसा करने ही रहे, जिसमें आगे चलकर लग उन्हें भगवद्-भक्त समझने लगे। उनको प्रणाम करने लगे। इतना ही नहीं, उनकी पूजा भी करने लगे। लोग इतनी पूजा करने लगे कि वे नग आ गये। नम्रता के लिए उन्हें परेशान होना पड़ा।

आखिर वे एकनाथ के पास पहुँचे और मारी कटानी कह सुनायी।

एकनाथ महाराज ने सारी कहानी सुन ली और कहा—‘शास्त्र-वाक्यों का शब्दार्थ नहीं लिया जाता। उनका सार लेना होता है। उनका मानसिक अर्थ लेना चाहिए। उसे शारीरिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। इसलिए अब इस जन्म में तू पूज्यभाव से बच नहीं सकता। मेरा सुझाव है, तू गंगा में (गोदावरी के किनारे रहते थे और उसीको गंगा कहते थे।) इस शरीर का विसर्जन कर दे।’

दंडवतस्वामी गंगा में कूद पड़े। वे तैरना जानते थे। तैरते-तैरते थक गये और डूबकर मर गये। सारांश, नम्रता एक स्थूल वस्तु नहीं हो सकती। वह एक स्वाभाविक गुण है। उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाना नहीं पड़ता और न कार्यक्रम से वह बन ही सकती है।

नम्रता ज्ञानी का स्वाभाविक गुण है। वे पहचानते हैं कि गुण-दोष बुद्धि तक ही होते हैं और बुद्धि आत्मा से पृथक् है। ऐसा स्पष्ट होने के कारण ज्ञानी नम्र हो सकता है। इसलिए मनुष्य गुण-विकास के लिए सत्त्वगुण का आधार मानता है। अगर सत्त्वगुण का अहंकार होता है, तो मनुष्य आत्मस्वरूप में ही अलग होता है। इसलिए सत्त्वगुण को अहंकार से बचाना चाहिए।

माधसंज्ञा, जिला—गुमफर (मैसूर)

३-११-५७

गुण-विकास की प्रक्रिया :

भक्ति से हो निस्तार

: ८ :

सत्त्वस्य सत्त्वेन (सूत्र ८०)

भक्त्या एव तु निस्तारः (सूत्र ८१)

हमने देखा कि प्रकृति-शोधन की प्रक्रिया में तीनों गुण सामने खड़े होते हैं और उनका शोधन करना पड़ता है। तमोगुण के निरसन के लिए

गुण-विकास की प्रक्रिया : भक्ति से ही निस्तार ६५

शरीर-परिभ्रम तथा अप्रमाद वृत्ति, ये दोनों साधन दीखते हैं। रजोगुण के लिए स्वधर्माचरण। सेवा-कार्य में अच्छी तरह देह, मन और बुद्धि सब साधनों के साथ लगा देनी चाहिए, जो सहज प्राप्त है और स्वाभाविक है।

सत्त्वगुण हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, इसलिए वह तारक गुण है। पर आत्मा का स्वभाव रूप जो ज्ञान है, वह एक चीज है और बुद्धि, जो ज्ञान की क्रिया है, वह दूसरी चीज। उसमें विद्वत्ता, पांडित्य, विद्वलेयणात्मक ज्ञान-विज्ञान, सृष्टि के ज्ञान आदि का समावेश होता है। ये सारे ज्ञान मनुष्य के लिए लाभदायी भी होते हैं, फिर भी मनुष्य को इन ज्ञान-क्रियाओं का भान होता है। यदि सतत ज्ञान-क्रिया करने की नीयत आती है, तो उसमें बुद्धि की थकान आती है। इसलिए यह ज्ञान आत्मस्वरूप नहीं है।

मत्त्व का मत्त्व में शमन

जो ज्ञान आत्म-स्वरूप है, वह हममें भिन्न है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। वह मत्त्वगुण द्वारा प्राप्त होता है। आत्मस्वरूप में भिन्न बुद्धि की क्रिया के रूप में जो ज्ञान मिलता है, उसके बाँझ में कैम छुटकारा मिले, यही प्रश्न अब हमारे सामने है। उसका नियमन कैम किया जाय ? इसके लिए सूत्र है -

‘सत्त्वस्य सत्त्वेन’ याने ‘सत्त्वस्य शमनं सत्त्वेन’। यद्वा ‘शमनं’ अध्याहृत है। अर्थात् सत्त्वगुण द्वारा ही मत्त्वगुण का शमन होता है। इसका अर्थ यही होता है कि हम मत्त्वगुण को बढ़ाने ही चले जायें। नदी के प्रवाह का वेग कैम शमन होता है ? बीच में बाँध टालकर रोकने में नहीं। उसमें तो वह दूसरी दिशा में बह जायगी। उसे तो समुद्र तक जाने ही देना चाहिए। उत्कर्ष या प्राप्त्य स्थान पर पहुँचने पर ही उसका वेग शांत होता है। इसी तरह जब मत्त्वगुण अपने उत्कर्ष तक पहुँच जाता और अपना प्राप्त्य स्थान प्राप्त करता है, तभी उसका वेग शांत होता और वह भी शांत हो जाता है।

बच्चा जब पहले बोलने लगता है, तब उसे और उसके माँ-बाप को

उसके बोलने का अभिमान होता है। पर बाद में जब बोलना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, तब उसके बोलने की ओर किसीका ध्यान भी नहीं जाता। वैसे ही जब बच्चा चलने लगता है, तब सबको अच्छा लगता है। पर जब चलना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, तब वह बात नहीं रहती। इसी तरह जब सत्त्वगुण मनुष्य के लिए स्वाभाविक हो जाता है, तब उसे उसका भान भी नहीं होता और उसका वेग भी शांत हो जाता है। सूर्य को न तो अपने प्रकाश का और न अपने दातृत्व का ही भान होता है, क्योंकि प्रकाश देते रहना उसका स्वभाव है। नदी को अपने बहने का कोई अभिमान नहीं होता, कारण वह उसका स्वभाव ही है। वह उसके लिए कोई अभिमान का विषय नहीं। अपनी स्वभाव वस्तु के लिए किसीको अभिमान नहीं हो सकता। जो बाहर में प्राप्त गुण-स्वभाव होता है, उसके लिए अभिमान होता है।

गुण को स्वभाव में परिणत करें

सत्यनिष्ठ पुरुष सदा सत्य बोलता है। सत्य उसका स्वभाव ही बन जाता है। उसे एक क्षण के लिए यह भास नहीं होता कि वह सत्य बोलता है। हमने घड़ी को घड़ी कहा, तो कौनसी बड़ी बात हुई! उसके लिए अभिमान क्यों करें! सत्य बोलना तो उसके लिए स्वाभाविक बात है। परन्तु सत्य बोलने में किसीको कुछ अभिमान होता हो, तो समझना चाहिए कि उसे सत्यनिष्ठा सधी नहीं है। उसने थोड़ा-सा सत्य बोलने का आरंभ किया है, लेकिन अभी भी उसमें काफी मात्रा में असत्य पड़ा है। इसलिए उसे सत्य का आभास होता है और इसीलिए वह जितना भी सत्य बोलता है, उसके लिए उसे अभिमान होता है।

तो, जब तक कोई गुण गुण के रूप में रहता है और जब तक स्वभाव में परिणत नहीं होता, तब तक उसके लिए मनुष्य को अभिमान हो सकता है। तब तक वह गुण उसके विकास में, सब सृष्टि के साथ एकरूप होने में बाधक हो सकता है। परन्तु जब गुण स्वभाव में परिणत हो जाता है,

गुण-विकास की प्रक्रिया : भक्ति से ही निस्तार ६७

तब सारी सृष्टि के साथ, सारी दुनिया के साथ एकरूप होने में वह बाधक नहीं होता। फिर उस मनुष्य को समाज से, दुनिया से अलग रहने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य को यह लगता है कि समाज में रहेगा, दुनिया के साथ संबंध रखेगा, तो शायद मेरा वैराग्य ढीला पड़ जायगा, शायद मुझमें क्रोध का उदय होगा, मेरी सत्यनिष्ठा ढीली पड़ जायगी। किन्तु इस तरह मन में यह 'शायद' होने का मतलब है, साधना में कुछ कचापन, इसके कारण यह भय उत्पन्न हो रहा है। परन्तु जब वह प्रेम, कारुण्य, सत्यनिष्ठा अपना स्वभाव ही हो जाती है, तब सारी दुनिया से, समाज में एकरूप होने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं और न किसी प्रकार की बाधा ही होती है। इसलिए सत्त्वगुण के लिए यही उपाय है कि उसे बढ़ाने चले जाओ।

ब्रह्माण्ड और सत्त्ववृद्धि

सवाल उठता है कि सत्त्वगुण बढ़ाने में आगे कुछ तकलीफें पेश आती हैं। तो फिर कैसा किया जाय ? इसका उत्तर आगे के सूत्र में है—

'भक्त्या एव तु निस्तारः'। भक्ति में ही निस्तार है। उसके मदद मिलती है, क्योंकि अपने प्रयत्न की भी एक सीमा है। उसके बाद कहीं से मदद मिलनी चाहिए और वह मिलती ही है। वह सृष्टि में मिलनी है।

मान लीजिये कि किसी मनुष्य के फेफड़े ठीक काम कर नहीं रहे हों, तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं ? कोई क्षय-रोगी है, उसे स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। हम उसे किसी ऊँची जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसे स्वच्छ हवा मिलेगी। जिसके फेफड़े अच्छे होंगे, वह तो यही कमरे से भी अच्छी हवा खींच सकेगा। परन्तु उस बीमार के लिए फुली हवा ही चाहिए, क्योंकि हवा खींचने की उसकी शक्ति क्षीण हुई है। इस तरह उसके फेफड़ों को बाहर की मदद दी जाती है। यह मदद माधायन मनुष्य के लिए अनावश्यक है। हमारे इस शरीर में किसी शक्ति की भी कमी हो, तो उसकी पूर्ति सृष्टि की ओर से होती है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

यदि किसीकी आँखें क्षीण होती हों, तो सूर्य-किरणों की मदद से वे दुरुस्त हो सकती हैं। सूर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हैं, घास पर पड़ती हैं। और वहाँ से जिसे 'परावृत्त किरणें' कहते हैं, वे हमारी आँखों में पहुँचती हैं, तो उसने आँखें सुधर जाती हैं। इस तरह आँखों की जो शक्ति कम हुई गयी, वह हमने बाहर से हासिल की। यह बिब-प्रतिबिब न्याय के अनुसार होता है। हमारे शरीर में जो तत्त्व या शक्ति है, वह सारे ब्रह्मांड में भी है। यदि शरीर में उनकी कमी होती है, तो बाहर से पूर्ति भी हो सकती है। हमारे शरीर में रक्त है, तो सृष्टि में पानी है। हमें आँखें हैं, तो बाहर उसका तत्त्व सूर्य में है। हमारे अन्दर प्राण है, तो बाहर वायु है। हमारे रक्त में लोहा है, तो बाहर सृष्टि में भी वह रहता है। रक्त में लोहे का अंश कम होने पर डॉक्टर लोहा खाने के लिए कहते हैं—याने जिस चीज में लोहे का अंश हो, ऐसी तरकारी या गुड़ खाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार बाहर से मदद मिलने की प्रक्रिया को हम तत्त्वज्ञान की भाषा में 'अनुग्रह' कहते हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पर ब्रह्मांड-शक्ति का अनुग्रह होता है। ऐसी कोई शक्ति बाहर अवश्य है, जिसकी मदद आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर हमें मिल सकती है।

अपने को पहचानना आवश्यक

इसके लिए अपने-आपको अपनी देह से अलग करके पहचानने की जरूरत होती है। हमारे देह में हम कौन हैं? इस शरीर में कोई अलग चेतन वस्तु है, मैं स्पष्टतः अपने शरीर से भिन्न हूँ। मेरा शरीर ही बीमार होता है, फिर वह दुरुस्त भी होता है। यदि मेरा एक हाथ या दूसरा कोई अवयव कट जाय, तो मेरे 'मेरेपन' में कोई कमी नहीं होती। मेरा हाथ या आँख मैं नहीं। इसलिए मेरा वोट का अधिकार छीन नहीं लिया जाता। बुद्धि की भी ऐसी ही बात है। मेरी स्मरण-शक्ति आजकल काम नहीं करती। ज्यादा चिंतन करता हूँ, तो थकान आती है। इसलिए मैं

गुण-विकास की प्रक्रिया : भक्ति से ही निस्तार ६९

किसी डॉक्टर से जाकर शिकायत करता हूँ। तो मेरी स्मरण-शक्ति या बुद्धि की इस न्यूनता को जो पहचानता है, वह कौन है ? स्पष्ट ही है कि वह कोई मेरी बुद्धि से भिन्न वस्तु है।

मेरा चरखा बिगड़ जाता है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए मैं बन्दई के पास ले जाता हूँ। लेकिन उस चरण से वह बन्दई और मैं भिन्न हूँ। वैसे ही वह डॉक्टर और मैं दोनों ही मेरी बुद्धि से भिन्न हैं। मेरी बुद्धि में जितना वह डॉक्टर अलग है, उतना ही अलग मैं हूँ। हम दोनों मिलकर उस बुद्धि को सुधारने की तरकीब निकालना चाहते हैं। मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, वह अक्षीण ही बना रहता है। इसलिए वह बुद्धि को सुधारने के निमित्त बाहर में मदद माग सकता है। इस प्रकार मैं इस दैह और बुद्धि से भिन्न हूँ।

इसी प्रकार मैं सारी दुनिया में भी इस भौतिक राष्ट्र में मैं एक परमात्मा, परम शक्ति हूँ। मैं कोई भाग्य दीक्षित हूँ। उस शक्ति का अनुग्रह हमें मिल सकता है। मन्त्रगण के उद्धार में उसकी मदद मिल सकती है। मन्त्रगुण का उत्कर्ष करने द्वारा ही मैं उसका अभिमान नहीं, अहंकार आरुढ़ नहीं हूँ। इसलिए मैं उसकी मदद मागूँ जा सकती हूँ।

मन्त्रगुण तारक गुण है, परन्तु उसके अपनाने में ही यदि दोष पैदा होते हों, तो उन दोषों का वह नहीं सुधार नहीं कर सकता। फिर उसका उत्कर्ष होकर वह अपने स्वभाव में परिणत होने तक जो चीजें की हालत हैं, उस समय होनेवाले तमोगुण और राजागुण के हमारे में मनुष्य को क्या बचावेगा ? यही उसका रहस्य है—'अकर्म्यव नृ निष्कारः'। इसलिए गुण-विकास के लिए भक्ति का महाराज आवश्यक है। उस गुण-विकास की प्रक्रिया का अंत भी भक्ति में करना पड़ता है। यह एक विशेषता आध्यात्मिक और पारमार्थिक साधना में है।

बलवती बुद्धि की मदद लेना बुद्धिमाना

हम प्रायः अपनी स्वतंत्र बुद्धि में निर्णय करने की बात करते हैं।

बहुत बार कहते हैं, हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानेंगे। यह क्या चीज है ! अपनी बुद्धि का अर्थ क्या है ? बुद्धि-प्रामाण्यवादी कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा निर्णय हो। यहाँ तक तो ठीक है। निर्णय बुद्धि से तो होना ही चाहिए, लेकिन जो यह मानते हैं कि निर्णय अपनी बुद्धि से ही हो, वे अपनी बुद्धि का ही प्रामाण्य मानते हैं। उनका यह विचार बुद्धि-प्रामाण्यवाद नहीं। मैं मानता हूँ कि मेरा हाथ कमजोर है, इसलिए कई काम मैं अपने हाथ में नहीं कर सकता। अतः दूसरों के मजबूत हाथों से वह काम करवा लेता हूँ। यदि मैं ही काम करता रहूँ, हाथ टूट जाय, तो भी पवाई न करूँ, तो इसमें अक्लमंदी नहीं है। वैसे ही यदि मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि कमजोर है और दूसरों की बुद्धि बलवान् है, फिर भी मैं अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूँ, तो यह मूर्खता है। जहाँ अपनी बुद्धि कमजोर है, वहाँ अधिक बलवान् बुद्धि की मदद लेना मूर्खता का लक्षण नहीं, वह अक्ल की ही प्रक्रिया है।

बुद्धि का पूरा उपयोग न करना आलस्य

बुद्धि-प्रामाण्यवादी बुद्धि से ही निर्णय करने पर मानता है, लेकिन स्वबुद्धि सदा प्रमाण नहीं होती। यदि वह केवल अपनी बुद्धि को प्रमाण मानेगा, तो उसके बल से उसकी प्रगति तो होगी, किन्तु आगे उसमें बाधा आयेगी। जहाँ उसकी अपनी बुद्धि की सीमा आयेगी, वहाँ आकर उसकी प्रगति रुक जायगी। लेकिन अपनी बुद्धि की जहाँ तक पहुँच है, उसके अन्दर उसे उपयोग में न लाना भी गलत होगा। अपने कमजोर हाथ में मैं भारी काम नहीं कर सकता, पर एक लोटा उठा सकता हूँ। तो यदि मैं लोटा उठाना भी ठाढ़ूँगा, उसके लिए भी दूसरे पर निर्भर रहूँगा, तो वह आलस्य का लक्षण होगा। इसलिए अपनी बुद्धि की पहुँच के अन्दर उससे पूरा काम लेना चाहिए। लेकिन जहाँ उसकी पहुँच न होती हो, ज्यादा भार आता हो, वहाँ अपनी बुद्धि से अधिक बलवान् बुद्धि की मदद लेने में कोई दोष नहीं।

गुण-विकास की प्रक्रिया : भक्ति से ही निस्तार ७१

हर बुद्धि का उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम सज्जनों का मार्गदर्शन लेते हैं। परस्पर विचार-विनिमय भी करना पड़ता है। कुरान में एक वाक्य है कि इसलाम के अनुयायी भक्तगण परम्पर सलाह-मशिवरे से तय करते हैं। कुरान ने तो इसमें भक्त-लक्षण माना है। परम्पर सलाह-मशिवरा करना, यह बुद्धि का ही लक्षण है।

परन्तु दूसरों की बुद्धि भी कम पड़े, तो क्या होगा? तो मानना होगा कि दुनिया में कोई एक परम शक्ति है, जिसे हम 'परमेश्वर' कहते हैं, उसका आधार मिलता है। यह कान्पनिक नदी, प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है। अपनी बुद्धि जहाँ कम पड़ती है, हम किसीको गुरु मानकर उनकी बुद्धि की मदद ले सकते हैं। फिर भी कम पड़े, तो परमेश्वर का आश्रय ले सकते हैं। वहाँ तो बँक है। हमारी पंजी रखी हुई है। वह उसका ट्रस्टी होकर बैठा है। मागने ही वह हमें दे देता है। वह तो हमारी ही बैंक है। आपका पैसा कुछ तक में है और कुछ बैंक में। ट्रक का पैसा खतम होने से मागने पर बैंक का पैसा मिल सकता है। वैसे ही आपकी बुद्धि ही वहाँ भरी है, लेकिन हम मागने ही नहीं। बल्कि जानते भी नहीं कि कैसे माँगा जाता है। लेकिन वहाँ वह रखी है। उसीके सहारे निस्तार होता है।

भक्ति की सर्वत्र जरूरत

यहाँ भक्ति की आवश्यकता होती है। गुण विकास में भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान में भी उसीकी जरूरत होती है। राजागुण तथा तमोगुण के ह्रमलों में बचने के लिए भी भक्ति का सहारा लेना चाहिए। हर जगह उसकी जरूरत है। हमारी बुद्धि एक दृढ़ तक चलती है। मगर एक ऐसा बिन्दु होता है, जिसके बाद उसमें काम नहीं चलता। उसकी शक्ति कम पड़ती है। उसकी 'माल्टाई' की योजना विश्व में मौजूद है। जो माँगकर ले सकेगा, उसे मिलेगी। जो मागना जानता नहीं, उसे नहीं मिलेगी।

मे मोचता हूँ तो लगता है, लोग नाहक भक्ति को इस किनारे ले आते हैं। दरअसल वह तो उस किनारे की चीज है। इस किनारे तो प्रयत्नवाद का ही काम है। जहाँ तक अपनी बुद्धि चलती है, वहाँ तक तो प्रयत्न करने ही रहना है। लेकिन लोग गलत प्रकार से भक्ति करते हैं। अपनी प्रयत्न की शक्ति परी लगाये बिना वहाँ से माँग करते हैं। भगवान् ने जो पैसा दिया है, वह खर्च किये बिना—हमारे ट्रिड में जो पैसे हैं, उनका उपयोग किये बिना—यदि हम बैंक से नये पैसे माँगे, तो वे कहाँ से मिलेंगे ? भक्ति तो वास्तव में वही आती है, जहाँ हमारे सारे प्रयत्न टूट जाते हैं। पर हिन्दुस्तान में ऐसी ही भक्ति चलती है। हम आलसी भक्ति में क्या काम होगा ? यह तो एक तरह से ईश्वरदत्त शक्ति की अवहेलना करना है। उस शक्ति की अवहेलना कर यदि हम आलम-भक्ति में काम लेना चाहें, तो उसमें काम नहीं वनेगा।

भगवान भी परेशान

आज भारत में भक्ति के जितने प्रकार चलते हैं, वे कुल-के कुल गलत हैं। सबसे कुछ-न-कुछ कर्मियाँ रह गयी हैं। मन्ची भक्ति का अधिकार यदि किसीका है, तो उन्हीं ही है, जो प्रयत्नशील हैं। जो आलसी हैं, उनकी भक्ति दंग भक्ति के असली प्रकारों में ही लगे घुणा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर का बड़ा अधिकार हो जाती है। जिन लोगों को भक्ति का अधिकार नहीं, वे ही ईश्वर का नाम लेते हैं और जिन्हें मागने का अधिकार है, वे उसमें मागते ही नहीं। इसलिए बेचारा ईश्वर बहुत ही परेशान है, बेजार हो रहा है। यह समझ ही नहीं पाता कि हम हालत में क्या करना चाहिए।

सुरवेकर, जिला—मुम्बई (मैमूर)

साम्य-सूत्राणि

(१)

- १ अभिधेयं परम-साम्यम्
- २ संबन्धेन
- ३ प्रयोजनवत्त्वात्
- ४ ऋजुबुद्धेस्तु

(२)

- ५ छंदसि बहुलम्
- ६ देहेन स्वधर्मः
- ७ मुक्तात्मा
- ८ युक्त्या समन्वयः
- ९ भक्त-जनेषु
- १० ततः प्रज्ञालाभः

(३)

- ११ कर्मयोगोऽनंतफलः
- १२ बहुविध-प्रेरणैः
- १३ जितांतगायम्य

(४)

- १४ विकर्मणा संधानम्
- १५ ततः स्फोटः
- १६ सच्छरणस्य

(५)

- १७ कर्ममालुकमकर्म

१८ द्विरूपं तु

- १९ व्यक्तलिङ्गमेकम्
- २० अव्यक्तलिङ्गमपरम्
- २१ अनिर्यञ्जनीयमुभयम्
- २२ विंदु-देयतादिघन्
- २३ शुक्र-जनकयोरंकः पंथाः
- २४ वैशेष्यं तु

(६)

- २५ आगोदुभिच्छेत्
- २६ एकाग्रतया
- २७ साभीष्टा शुद्धिपूर्विका
- २८ गणितं सहकारि
- २९ साम्येन मंगलम्

३० बालघ्न

३१ श्रद्धयापेतस्य

(७)

- ३२ मायिना ग्रहणेन
- ३३ भक्तिरसं लब्ध्या
- ३४ काम्यं धर्म्यं हरिस्पर्शान्
- ३५ निष्कामाद्वतुर्गविधाः

(८)

- ३६ शुभं शनैः संविजुयान्

३७ मृति-स्मृतिः शुद्धये

३८ तद्भाव-भाविनः

३९ संनद्धश्च

४० आ प्रायणान्

(९)

४१ प्रात्यक्षिकी

४२ मुमुक्षुं कर्तुम्

४३ अधिकार-सामान्यान्

४४ समर्पणेन योगः

४५ क्रियाविशेषानपेक्षः

४६ व्यापकत्वान्

४७ अकुतोभयम्

४८ स्वल्पेनापि

(१०)

४९ क्रमेण प्रतिपत्तिः

५० स्थूलात् सूक्ष्मं प्रपद्ये

५१ मानुषं सांख्यम्

५२ सृष्टौ गम्यम्

५३ प्रणिषु चित्रम्

५४ दुर्गात्मसु चित्त्यं तदेव

(११)

५५ कृत्स्नं न कामयेत

५६ अंशेऽपि समावेशात्

५७ अनधिकृतत्वाच्च

५८ मत्कर्मादौ तात्पर्यम्

(१२)

५९ एकाग्रं च समग्रं च

६० तुल्यं तु

६१ सगुणं साधकं देहभृतः

६२ बाधकं तदप्यमर्यादम्

६३ बोध्यं रामानुजयों

दृष्टान्तेन

६४ कृष्णसखयोश्च

६५ आत्मप्रतीतेर्भेदः

६६ अमृतं पर्युपास्यम्

(१३)

६७ शरीरात् प्रवृहेत्

६८ अन्यथा संस्कारासंभवः

६९ क्लिष्ट-जीवितं च

७० महावाक्यमनुचितयेत्

७१ ततः शासनमुक्तिः

७२ आत्मशक्तेर् भानात्

७३ आविः संनिहिततरम्

७४ विंशत्या

(१४)

७५ प्रकृतिः शोभ्या

७६ भ्रम-संजात-वारिणा

७७ यन्ति प्रमादमतद्वाः

७८ वेगस्य शमनं स्वधर्मेण

७९ स्वाभाविकत्वात्

- ८० सत्त्वस्य सत्त्वेन (१७)
 ८१ भक्त्यैव तु निस्तारः ९४ संयतेन स्वैरम्
 (१५) ९५ तदर्थं त्रिविधीः
 ९६ सात्त्विकं संपादयेत्
 ८२ पुरुषकाराद् भक्तिरभिन्ना ९७ आहार-शुद्धौ
 ८३ तथा स सुकरः ९८ सर्वेषामविरोधेन
 ८४ त्रैतं सेवार्थम् ९९ नास्ती सादगुण्यम्
 ८५ सैव भक्तिरनहंकृता चेत् १०० तद्धि पापापहारि
 ८६ ज्ञानं समग्रसम् (१८)
 ८७ अत्र वेदार्थः परिसमाप्तः १०१ अथातस्त्याग-मीमांसा
 (१६) १०२ निकषः सार्वभौमः
 ८८ एषा दिवो दुहिता १०३ क्रियोपगमं धीर्यवत्तरम्
 ८९ सदसती पस्पृधाने १०४ अनेन स्वधर्मो विवृतः
 ९० चतुष्पर्वण्युत्तरोत्तरम् १०५ अपृक्तं भाषयेत्
 ९१ अपूर्वं मानवस्य १०६ काष्ठं निष्ठा
 ९२ स्वाम्यादि परिहरन् १०७ तुरीयं त्रिकोणम्
 ९३ शास्त्रीय-संयमेन १०८ अहं-मुक्तिः शब्दादहं-
 मुक्तिः शब्दान्

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

४० न० पेमे	४० न० पेमे
गीता-प्रवचन	१-००
शिक्षण-विचार	१-५०
सर्वोदय विचार और	
स्वराज्य शास्त्र	१-००
कार्यकर्ता पाठ्य	०-५०
साहित्यिकों से	०-५०
भूदान-गंगा (छह ग्वहों में)	१-००
ज्ञानदेव-चिंतनिका	१-००
भगवान के दरबार में	
(परिचर्चित)	०-२५
व्यापारियों का आवाहन ,,	०-२५
ग्रामदान	१-००
शांति सेना	०-५०
गुरुबोध	१-५०
भाषा का प्रश्न	०-२५
समग्र ग्राम-सेवा की ओर	३-५०
शान्त-मुक्त समाज की ओर	०-५०
नयी तालीम	०-५०
संपत्तिदान-यज्ञ	०-५०
व्यवहार-शुद्धि	०-३७
गाँव-आन्दोलन क्यों ?	२-५०
स्थायी समाज व्यवस्था	२-५०
ग्राम सुधार की एक योजना	०-७५
सर्वोदय-दर्शन	३-००
अपना राज्य	०-३७
अपना गाँव	०-३५
सत्य की खोज	१-५०
माता पिताओं से	०-३५
बालक साक्षरता कैसे ?	१-००
नक्षत्रों की छाया में	१-५०
भूदान गंगोत्री	२-५०
भूदान-यज्ञ : क्या और क्यों ?	१-००
ग्रामदान क्यों ?	१-००
सफाई : विज्ञान और कला	०-७५
मुन्दरपुर की पाठशाला	०-७५
गोसेवा की विचारधारा	०-५०
पावन-प्रसंग	०-५०
सर्वोदय-संयोजन	१-००
सामाजिक क्रांति और भूदान	०-३१
गाँव का गोकुल	०-२५
ब्याज-बहुता	०-२५
पूर्व-बुनियादी	०-५०
भूदान-योगी	०-२५
ताई की कहानियाँ	०-२५
विनोबा-सवाद	०-३७
जीवन परिवर्तन (नाटक)	०-२५
पावन-प्रकाश (नाटक)	०-२५
मृत (नाटक)	०-३७
प्राकृतिक चिकित्सा-विधि	१-५०
बाग के पत्र	१-२५
स्मरणाजलि (जमनालाल	
वजाज)	१-५०
ग्रामदान : वरदान	०-२५
कुत्र सेवा	१-२५
मेरा जीवन-विकास	०-५०
समाज की खोज में	०-३७
मेरे सपने के मझे आचार्य	
(रविशंकर महाराज)	४-००
लोक-साहित्य	१-२५
चलो, चलें, मगराई	०-७५

